

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY****KOTA (Raj.)**

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

गांधी शताब्दी स्मारक ग्रन्थ

युग पुरुष

सम्पादक
ताराचन्द्र वर्मा

चिन्मय प्रकाशन

प्रकाशक :—

चिन्मय प्रकाशन

चौडा रास्ता, जयपुर-३

२ अक्टूबर, १९६६

मूल्य

१० रुपया

मुद्रक

दी यूनाइटेड प्रिन्टर्स

जयपुर - ३

सम्पादकीय

प्रेरणा के सूत्र

चिन्मय प्रकाशन जयपुर ने डा० जाकिर हुसैन, जवाहरलाल नेहरू, लालबहादुर शास्त्री व इन्दिरागांधी पर राष्ट्रीय महत्त्व के ग्रन्थ प्रकाशित किए हैं। इन ग्रन्थों के माध्यम से राष्ट्रीय नेताओं के जीवन एवं विचारों को सुव्यवस्थित ढंग से पाठकों तक पहुँचाना अभिप्रेत रहा है। प्रसन्नता का विषय है कि हिन्दी के प्रबुद्ध पाठकों ने इन ग्रन्थों को अपनाकर हमें प्रोत्साहित किया है।

गांधी शताब्दी वर्ष में हमारे पाठकों ने अनेक बार इस विषय में जानकारी चाही कि इन ग्रन्थों की परम्परा में हम गांधीजी पर ग्रन्थ कब तक प्रकाशित कर रहे हैं। पाठकों के पत्र बार बार मिलते रहे और इन्हीं से प्रेरणा प्राप्त कर इस ग्रन्थ के प्रकाशन की योजना बनाई।

इस सम्बन्ध में लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों व साहित्यकारों के अतिरिक्त देश के चोटी के गांधीवादी विचारकों और नेताओं तथा गांधीजी के सम्पर्क में रहकर कार्य करने वाले अनेक व्यक्तियों से पत्र-व्यवहार आरम्भ किया और ग्रन्थ के लिए सामग्री एकत्र होने लगी।

हर्ष का विषय है कि कुछ ही समय में पर्याप्त सामग्री—जो पहले कभी प्रकाशित नहीं हुई थी और विशेष रूप से इसी ग्रन्थ के लिए लिखी गई थी—एकत्र होगई। देश के गण्य-मान्य नेताओं व शिक्षा-शास्त्रियों का मैं अत्यन्त आभारी हूँ जिन्होंने अपनी व्यस्तता के बावजूद इस ग्रन्थ के लिए न केवल स्वयं अपने द्वारा लिखित सामग्री भेजी वरन् अन्य सहयोगियों को भी लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। इन महानुभावों की सतत् प्रेरणा से ही यह ग्रन्थ प्रकाशित होकर जनता के सम्मुख आ सका है। उनके आशीर्वाद ने मेरा सदैव मार्ग दर्शन किया है।

विषय विभाजन :

गांधीजी ने लम्बी आयु प्राप्त की और ७६ वर्षों तक वे जीवन के प्रयोग करते रहे। देश के बाहर दक्षिण अफ्रीका में रहकर उन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन के लिए नए अस्त्र-सत्याग्रह-की खोज की, इसका सफल प्रयोग किया और अपने उद्देश्य की प्राप्ति की। भारत लौटने पर उन्होंने बड़े पैमाने पर इसी अस्त्र का प्रयोग किया और सभी जानते हैं कि जिस शान्तिपूर्वक ढंग से हमने स्वतन्त्रता प्राप्त की है ससार के किसी अन्य देश ने नहीं की। बलिदान तो हमने भी किया, कष्ट भेले, मुसीबतें उठाई पर हमने समाज की व्यवस्था को विस्तृत खलित होने नहीं दिया, देश में अंधकार और तबाही के बादल नहीं छाए, देश पिछड़ेपन के गर्त में न डूबा रहा और इस सबका श्रेय है देश के अग्रणी नेता महात्मा गांधी को जिन्हें हमने राष्ट्रपिता और बापू कह कर सम्मानित किया।

जीवन का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जो गांधीजी की देन से लाभान्वित न हुआ हो, जिसमें उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कुछ नवीन सृजना न की हो। अतः सम्पादन कार्य बड़ा ही दुष्कर हो गया कि इतनी विशाल सामग्री को किस प्रकार प्रस्तुत किया जाय। विचार-विमर्श एवं चिन्तन-मनन के पश्चात् मैंने सामग्री का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया :

- (१) प्रेरणा और कर्तव्य
- (२) सिद्धान्त-दर्शन
- (३) शिक्षा-दर्शन
- (४) समाज-दर्शन
- (५) राजनैतिक-आर्थिक-दर्शन तथा
- (६) सस्मरण

इन वर्गों में गांधीजी से सम्बन्धित लगभग सभी विषया पर विचार सकलित किए गए हैं। 'सस्मरण' खण्ड में गांधीजी सम्बन्धी अनेक गांधीवादी विचारकों के संस्मरण प्रस्तुत किए गए हैं। इससे हमें महापुरुष के जीवन की निकटतम भाँकी देखने को मिलती है, उनके विशाल व्यक्तित्व को समझने का अवसर मिलता है और हम राजनीतिज्ञ गांधी के साथ-साथ 'मानव गांधी' का भी दर्शन कर सकते

हैं। इस प्रकार गांधीजी के व्यक्तित्व एवं विचारों का सम्यक दिग्दर्शन इन विभिन्न वर्गों में हो जाता है।

आभार प्रदर्शन :

गांधी शताब्दी के अवसर पर प्रकाशित इस विशाल ग्रंथ के लिए जिन विद्वान लेखकों, नेताओं एवं विचारकों ने सामग्री भेजकर मुझे अनुग्रहीत किया उनके प्रति हार्दिक आभार प्रदर्शन अपना कर्तव्य समझता हूँ। उनके सहयोग के बिना यह कार्य सम्पन्न ही नहीं हो सकता था। उन्होंने अपना अमूल्य समय देकर मेरे कार्य को सरल बनाने में जो सहयोग दिया उसके लिए आभार प्रकट करना स्वाभाविक ही है।

इस ग्रंथ के लिए बहुत सी सामग्री अंग्रेजी भाषा में प्राप्त हुई थी उसका शुद्ध हिन्दी रूपान्तर करने के लिए मैं श्री रविशेखर वर्मा का आभारी हूँ जिनके सहयोग से इस ग्रंथ का प्रकाशन इतने सुन्दर रूप में हो सका है।

अन्त में प्रकाशक महोदय के प्रति भी आभार प्रदर्शित करता हूँ जिन्होंने इस ग्रंथ को इतनी तत्परता और लगन से प्रकाशित कर राष्ट्र की अमूल्य सेवा की है और महान ग्रंथों की परम्परा में एक और कड़ी जोड़कर हिन्दी साहित्य को गौरवान्वित किया है।

आशा है पाठक पूर्व प्रकाशित ग्रंथों की भांति इस ग्रंथ को भी अपना कर मुझे प्रोत्साहित करेंगे और ग्रंथ के प्रचार-प्रसार में सहयोग देंगे।

२ अक्टूबर, १९६६

ताराचन्द वर्मा

विषय सूची

प्रेरणा और कर्तव्य

१. विश्व-प्रकाश-स्तम्भ गांधीजी	श्री बी. वी. गिरि	१
२. गांधी शताब्दी और हमारा कर्तव्य	श्री श्रीमन्नारायण	६

सिद्धान्त दर्शन

३. गांधीजी के सिद्धान्तः		
उनका शाश्वत मूल्य	श्री फखरुद्दीन अली अहमद	२७
४. गांधीवाद बनाम सत्य-वाद	डा० कन्हैयालाल सहल	३०
५. शान्ति-दूत गांधी	श्री वेलेरियन कार्डनल ग्रेसियेस	३४
६. गांधीजी का अहिंसावादी सिद्धान्त व वर्तमान निशस्त्रीकरण	कु० सोहन माथुर	३७
७. गांधीजी का मानव-धर्म	श्री चन्द्रमान शर्मा	४०
८. भारतीय संस्कृति और राजनीति को गांधीजी की देन	श्रीमती ऊपा वर्मा	४५

शिक्षा-दर्शन

९. महात्मा गांधी और शिक्षा	डा० आत्मानंद मिश्र	५५
१०. भारतीय शिक्षा में गांधीजी का योगदान एक मूल्यांकन	डा० डी० वी० चिकरमण्ण	८७
११. गांधीजी और राष्ट्र-भाषा	प्रो० ए० चन्द्रहासन	९३

समाज-दर्शन

१२. महात्मा गांधी और सामाजिक परिवर्तन	श्री जगजीवनराम	९७
१३. समानता और सामाजिक परिवर्तन	एम. एस. गुरुपदस्वामी	११६
१४. भारत की जन संख्या-समस्या और गांधीजी का संदेश	डा० एस. चन्द्रशेखर	१२४
१५. महात्मा गांधी और नारियों की मुक्ति	श्री तमारादेव्यत्किना	१२८

राजनीतिक-आर्थिक-दर्शन

१६. गांधीजी: एक सन्तुलित विवेचन श्री रविशेखर वर्मा १३२
 १७. गांधीजी के आर्थिक विचार प्रो० प्रेमनारायण माधुर १५४

संस्मरण

१८. वह ससार है तू डा० कृष्णविहारी सहल १७२
 १९. गांधी-संस्मरण श्री गुलजारीलाल नदा १७८
 २०. गांधीजी के प्रेरणा-दायक पत्र श्री मोलानाथ मास्टर १८३
 २१. गांधी यहाँ है, इनको निगाहों में श्री रामचन्द्र राही १८६
 २२. मेरे जीवन विकास में
 गांधीजी का योग श्री मूलचन्द्र भगवाल १९८
 २३. गांधी हमारा धर्म-देश स्वर्गीय डा० जाकिर हुसैन २०५
 २४. भूली विमरी यादें श्री खान अब्दुल गफ्फार खान २०७
 २५. मेरे पिता पथ-प्रदर्शक और गुरु श्री हरिमाऊ उपाध्याय २१२
 २६. बापू जी की अनमर प्रेरणा श्री राधाकृष्ण बजाज २२५

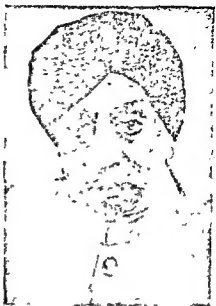
V. V. Giri

President of India

Gandhiji's whole life was one of dedication to the service of humanity. By his personal character and example he deeply influenced the thought of his generation and made the world realize that spiritual integrity triumphs over the forces of physical oppression. He stood for love in the midst of hate, forgiveness in the midst of vengeance, good in the midst of evil and steadfastness in the midst of peril. In this centenary year the best way to perpetuate the memory of the Father of the Nation and to pay our homage to Bapu is to imbibe some of his great qualities of head and heart and to practise the values of truth and non-violence on which he based his entire philosophy.

हुकम सिंह
राजपाल,
राजस्थान

मुझे यह जान कर प्रमन्नता हुई कि चिन्मय प्रकाशन द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन एवं कार्यों पर 'गांधी णतावदी स्मारक ग्रंथ' प्रकाशित किया जा रहा है।

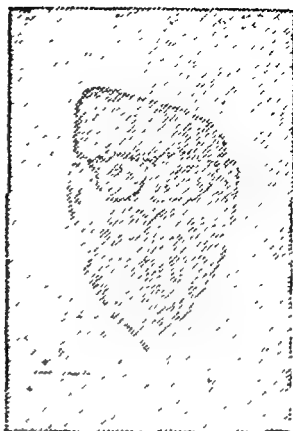
महात्माजी ने करोड़ों निर्बल और हिम्मत हारे देश-वासियों के हृदय में अपने जीवन काल में ही अपने कार्यों तथा मार्ग-दर्शन से न केवल नई जान डाल दी बल्कि देश को दासता से छुड़ा कर स्वतन्त्रता दिलवाई। उनका कार्य-क्षेत्र केवल राजनीति ही नहीं था बल्कि मनुष्य के जीवन के हर पहलू पर उनका प्रभाव पड़ा। उन्होंने हमेशा नैतिकता पर बल दिया। वे चाहते थे कि उच्च लक्ष्य तक पहुँचने के लिए उत्कृष्ट साधन ही अपनाए जाने चाहिये। आज अत्यधिक आवश्यकता है कि देश का प्रत्येक नागरिक गांधीजी द्वारा बताये हुए मार्ग पर चले और उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारे।

मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।

भक्त दर्शन

शिक्षा राज्य मंत्री,

भारत सरकार

गांधीजी ने प्रकाश की जो ज्योति जलाई थी, वह अभी भी हमारे पथ को आलोकित कर रही है। यद्यपि हम उनके बताये हुए मार्ग से बहुत भटक चुके हैं, और हमसे बहुत-सी भूलें हुई हैं, फिर भी हमें इस बात का गौरव है कि हम उनके ही शिष्य और उत्तराधिकारी हैं तथा अपनी सीमाओं के बावजूद उनके बताये हुये मार्ग पर चलने का यथासम्भव प्रयत्न कर रहे हैं।

मुझे विश्वास है कि आपके द्वारा जिस स्मारक ग्रंथ का प्रकाशन किया जा रहा है, वह अपने ढंग का अद्वितीय होगा और उसके प्रकाशन से राष्ट्र-पिता के विचारों को प्रसारित करने में सहायता मिलेगी। मैं आपके इस आयोजन की पूर्ण सफलता के लिये अपनी हार्दिक शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ।

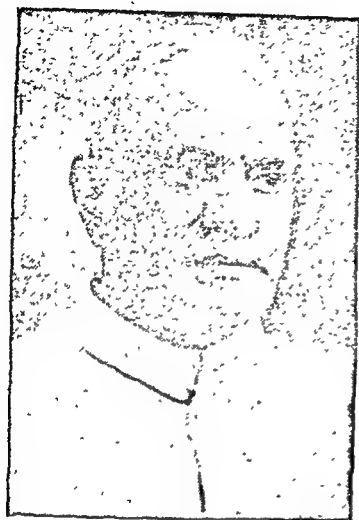
Shiv Charan Mathur
Minister for Education
Rajasthan

I was glad to know that you are bringing out a special publication 'Gandhi Shatabadi Smarak Granth' on 2nd October, 1969

I am confident, the publication will reveal the life and disciplines of Gandhiji and will unfold various incidents depicting his character and dedication for the upliftment of down-trodden community. In fact he had kindled the light of non-violence and austerity in life. He was one who stood by his words and did what he preached. In him, we found a true soldier full of sympathy and sacrifice. Throughout his life he marched ahead in the struggle of finding solace for his brethren and, therefore, was adored by one and all.

I wish the publication all success.

विश्व

प्रकाश

स्तम्भ

वी० वी० गिरि

गांधीजी

यह वस्तुतः हमारा सौभाग्य है कि विश्व के महान् शांतिदूत, सत्य व अहिंसा के संदेशवाहक गांधीजी जैसे महान् नेता का जन्म हमारे देश में हुआ। ऐसा बहुतही कम होता है कि कोई महापुरुष अपने जीवन-काल में ही उन आदर्शों को सफल होते देख ले, जिनके लिए उसका जीवन समर्पित होता है। गांधी जी ने जिस किसी भी वस्तु को छुआ, उसकी शोभा में वृद्धि की। उनके लिए समस्त सामाजिक जीवन एक इकाई के समान था जिसके प्रायः प्रत्येक अंग को उनका जादुई स्पर्श प्राप्त हुआ। निस्संदेह महात्मा गांधी के जीवन और कार्यों का विश्व के इतिहास में असाधारण स्थान रहेगा। उन्होंने भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त करायी और इस प्रक्रिया के दौरान हमें

बहुत सी-अमूल्य शिक्षाएं दी। उन्होंने अपने अनुयायियों को भय और धृणा से मुक्त रहने का प्रशिक्षण दिया तथा जनता में एकता, समानता और भाईचारे की भावना भरी।

अपने वाल्यकाल से ही गांधीजी नैतिकता के कुछ सिद्धान्तों का दृढ़ता से पालन करते थे। उन्होंने अपनी पूज्य माता को वचन दिया था कि इंग्लैंड में प्रवास के समय मास, मदिरा और स्त्री का स्पर्श नहीं करूंगा और उन्होंने उसका पूर्ण रूप से पालन किया। इंग्लैंड में अध्ययन करते समय वह सर चार्ल्स ब्रैंडला तथा दादा भाई नौरोजी के सम्पर्क में आये। उस समय उन्होंने इंग्लैंड के श्रमिक दल, फेबियन सोसायटी तथा मार्क्स की शिक्षाओं में भी गहरी दिलचस्पी ली। साथ ही लियो टालस्टाय तथा डेविड थोरो की पद्धतियों के प्रशंसक बने।

सत्याग्रह शस्त्र

गांधीजी ने दक्षिण अफ्रीका में जो काम किया उसी ने उनको भारत के भावी राजनीतिक नेतृत्व के लिए प्रशिक्षित किया। वहाँ पर उन्होंने एक विदेशी सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह-शस्त्र द्वारा लड़ाई का नेतृत्व किया और इस प्रकार अपने देश को राजनीतिक दासता से मुक्त कराने के अपने भावी काम का शिलान्यास किया।

इस प्रकार गांधीजी एक व्यक्ति मात्र नहीं, बल्कि एक संस्था थे। उन्होंने न केवल हमारे देश की सम्पूर्ण जनता के भाग्य का निर्माण किया, बल्कि उनके आदर्श आज भी विश्व भर के समस्त शान्तिप्रेमियों के हृदय को प्रभावित कर रहे हैं।

गांधीजी एक साथ ही राजनीतिज्ञ, समाज-सुधारक, लेखक, अध्यापक, मानवतावादी और विश्ववादी थे। उनमें अपने विश्वासों पर दृढ़ रहने का साहस था तथा वह अपनी आत्मा के आदेशों का पालन करते थे। मानवता के लिए लड़ने वाला यह धीर योद्धा, साहस और धर्म के साथ, प्रायः सारे ससार के विरुद्ध अकेला डटा रहता था। महात्माजी के नेतृत्व से केवल हमारा राष्ट्र ही प्रेरणा नहीं ग्रहण करता था, बल्कि वह सम्पूर्ण विश्व के लिए प्रकाश-स्तम्भ का काम करते थे। उन्हीं के एक चौथाई शताब्दी के नेतृत्व में हमें स्वतन्त्रता प्राप्त हुई। यह सफलता उन्होंने अपने अचूक, परन्तु अभूतपूर्व अहिंसा और सत्य के शस्त्रों द्वारा प्राप्त की। इसका महत्व

तब और भी बढ़ जाता है, जब हम याद करते हैं कि इस पद्धति ने एक ऐसे समय में शानदार सफलता प्राप्त की जबकि संसार के अन्य देश भयानकतम शस्त्रों-अणुबमों पर ही भरोसा कर रहे थे ।

महात्माजी मनुष्यों के एक सच्चे नेता थे । वह उनका नेतृत्व करते थे, स्वयं उनके कहने में नहीं चलते थे । दर्शकों को खुश करने की नीयत से उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया, न लोगों की वाह-वाही लूटने को परवाह की । परन्तु इससे हम इस गलतफहमी में न रहें कि वह तात्कालिक परिस्थितियों के प्रति जागरूक नहीं रहते थे । अपने आपको बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल बनाने में वह कभी पीछे नहीं रहते थे । परन्तु सभी ने यह महसूस किया कि जहाँ तक बुनियादी आदर्शों और सिद्धान्तों का प्रश्न था, उनके लिए वह बड़े से बड़ा बलिदान करने को प्रस्तुत रहते थे तथा जिसे भी वह बुराई समझते थे उसके साथ कभी समझौता नहीं करते थे ।

एशिया की स्वतन्त्रता

आज हमारे लिए यह सबसे उपयुक्त समय है कि हम गांधी दर्शन का जिसे हम संजोए और अपनाये हुए हैं विश्लेषण करें । जैसा कि हम सब जानते हैं, गांधीजी चाहते थे कि केवल भारतीय जनता को नहीं, बल्कि समस्त मानवता को स्वाधीनता प्राप्त हो । एक पैगम्बर की तरह उन्होंने 'भारत छोड़ो-एशिया छोड़ो' इत्यादि नारे दिये जिन्होंने करोड़ों लोगों को अनुप्राणित किया, और आज एशिया के अधिकांश देशों की स्वतन्त्रता प्राप्त हो गई है तथा वे जो पुनर्निर्माण कर रहे हैं उसका श्रेय उस नेतृत्व को ही है जो भारत ने प्रदान किया । वापू चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति और राष्ट्र अपने मौलिक अधिकारों के लिए संग्राम करे ।

शायद वापू के संदेश को समझने की सबसे अधिक आवश्यकता आज है । हमारी सीमा पर जो आक्रमण का खतरा बना हुआ है उसके कारण हमें हर समय सजग रहना है । इस सम्बन्ध में हमें गांधीजी के ये शब्द याद रखने चाहिए : 'हमारे राष्ट्रवाद से किसी राष्ट्र को खतरा नहीं हो सकता, क्योंकि जिस प्रकार हम अपना शोषण नहीं करने देंगे उसी प्रकार स्वयं भी किसी का शोषण नहीं करेंगे । अच्छा होगा यदि सब लोग वापू के इस संदेश के अर्थ को हृदयंगम कर लें क्योंकि इसी को हमने अपनी नीतियों का पथ-प्रदर्शक बनाया है ।

इसके साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि गांधीजी कर्म में विश्वास करते थे और उनका मत था कि जीवन में निरन्तर कर्म होना चाहिए। एक अच्छे लक्ष्य को हम खराब साधनों द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते, साध्य और साधन को एक दूसरे से पूर्णतया अलग नहीं किया जा सकता। वह इस कथन से सहमत नहीं थे कि साध्य ठीक होना चाहिए, साधन चाहे जो हो। जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा है, क्योंकि ईश्वर मेरे और आपके रोम-रोम में है, अतः इसमें मैं पृथ्वी के समस्त प्राणियों की समानता का सिद्धान्त निकालता हूँ। इसलिए वह मनुष्यों के विरुद्ध किए जाने वाले हर भेदभाव के विरुद्ध थे, चाहे उसका आधार नस्ल-सम्बन्धी हो या आर्थिक, सामाजिक या धार्मिक।

आचार्य कृपलानी जिन्हें बापू के निकट सम्पर्क में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, के शब्दों में गांधीजी का मत था कि 'वर्तमान में एकमात्र मार्ग यह है कि राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में तथा व्यक्ति और समाज में समन्वय स्थापित किया जाय। इसका उपाय गांधीजी यह बताते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तथा व्यक्तिगत और सामूहिक समस्त आचरण नैतिकता के कुछ बुनियादी सिद्धान्तों पर आधारित होना चाहिए। ये सिद्धान्त उनके मत में सत्य, अहिंसा तथा साधनों की शुद्धि का विचार हैं।

इस दृष्टि से गांधीजी को सर्वोच्च कोटि का अन्तरराष्ट्रीय नेता माना जा सकता है। भारत के स्वतन्त्र होने के बाद यदि वह केवल एक चौथाई सदी और जीवित रह जाते, तो मेरा विश्वास है कि उन्होंने अन्तरराष्ट्रीय शान्ति और सद्भावना स्थापित कर ली होती, जो कि उन सिद्धान्तों पर आधारित होती, जिनकी भूलक उनके जीवन-दर्शन से मिलती है। अब तक उन्होंने सयुक्त राष्ट्र सघ के रूप को ही बदल दिया होता और इस परिवर्तन का आधार अणु-अस्त्रों की विनाशकारी शक्ति नहीं होती, जो कि विश्वशान्ति को बुनियादों के लिए ही खतरा बन गई है, बल्कि इसका मार्ग उन सिद्धान्तों के पूर्णतया अनुरूप होता जो सयुक्त राष्ट्र सघ की स्थापना के आधार हैं।

अन्तरराष्ट्रीय सहयोग

यद्यपि गांधीजी राष्ट्रों की आत्म-निर्भरता और स्वतन्त्रता के सबल समर्थक थे, परन्तु वे अन्तरराष्ट्रीय सहयोग के समर्थन में भी सबसे आगे थे। वे प्रादेशिक और साम्प्रदायिक भावनाओं के विरोधी थे। उनका ध्यान प्रमुख रूप से विश्व-भावना के प्रचार की ओर था। आजकल जबकि संचार के साधनों में तेजी से वृद्धि हो रही है तथा मनुष्य जाति की एकता की चेतना बढ़ती जा रही है, हमें इसका पूर्णतया ध्यान रखना चाहिए कि हमारा राष्ट्रवाद प्रगतिशील अन्तरराष्ट्रवाद से कहीं टकराये नहीं। विश्व के अन्य भागों में जो कुछ हो रहा है, उससे भारत अलग और अप्रभावित नहीं रह सकता। अतः हमें विश्व की प्रगतिशील शक्तियों का साथ देना चाहिए। अन्यत्र उन्होंने जोर देकर कहा है कि कोई भी राष्ट्र अकेले अपने लिए नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र सम्पूर्ण विश्व के लिए है। मैं अपने देश की स्वतन्त्रता इसलिए चाहता हूँ ताकि वह मानवता की सेवा में अपना बलिदान कर सके।

अतः यह उपयुक्त होगा कि गांधी-मार्ग के प्रचार के उद्देश्य से निर्मित संगठन की शाखाएँ प्रत्येक देश में स्थापित की जाएँ। मुझे यह देखकर हर्ष होता है कि दिन पर दिन सम्पूर्ण विश्व के लोग यह महसूस करते जा रहे हैं कि उनकी पद्धति सही थी।

अद्वितीय मानव

उपसंहार के रूप में मैं प्रोफेसर अल्वर्ट आइन्स्टीन के वे अमर शब्द उद्धृत करता हूँ, जो उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहे थे : 'किसी भौतिक सत्ता के सहारे बिना वह अपने राष्ट्र के नेता हैं, वह एक ऐसे राजनीतिज्ञ हैं, जिनकी सफलता का आधार राजनीतिक चालें नहीं, बल्कि केवल उनके व्यक्तित्व का प्रभाव है। वह एक ज्ञानी और विनयी विजेता हैं, जिनके शस्त्र दृढ़ संकल्प और एकलयता हैं तथा जिन्होंने अपनी सम्पूर्ण शक्ति अपने देश के लोगों के उत्थान तथा भाग्योदय में लगा दी है। वह एक ऐसे मानव हैं जिसने यूरोप की दानवता का सामना एक सरल मानव की गरिमा द्वारा किया तथा इस प्रकार हमेशा उससे श्रेष्ठ रहा। आने वाली पीढ़ियों को शायद ही यह विश्वास हो कि इस प्रकार का कोई मनुष्य कभी इस पृथ्वी पर वास्तव में रहता था।'

(राष्ट्रपति से साभार)

गांधी

शताब्दी

और

हमारा

कर्तव्य

बीमन्नारायण

हम अभी भी अपनी कठिनाइयोंको स्थायी रूपसे बापूजी के उन विचारोंका अनुसरण कर मुलभूत सकते हैं जो मेरे ख्याल से बहुत व्यावहारिक, तर्कसंगत और वैज्ञानिक हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि गांधीजी एक व्यावहारिक आदर्शवादी थे, और उन्होंने हमारी समस्याओं को एक मानवीय तरीके से तथा सनातन सत्य के इस बुनियादी आधार पर सुलझाया कि श्रेष्ठ साध्य को केवल पवित्र और शुद्ध माधनों के जरिए ही प्राप्त किया जा सकता है।

इस लेख में मैंने गांधीजी के आदर्शों और कार्यक्रमों के अनुसार कुछ रचनात्मक सुझाव पेश किए हैं।

समाजवादी रचना

धर्म-निरपेक्षता और प्रजातान्त्रिक प्रणाली पर आधारित समाजवादी समाज की रचना के लिए हमारा राष्ट्र बचनबद्ध है। इस मूलभूत उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में

अनेक कार्यक्रमों का समावेश किया गया है। फिर भी हमें खेदपूर्वक यह स्वीकार करना पड़ता है कि सादगी और आर्थिक अनुशासन के सामान्य वातावरण के अभाव में ये कार्यक्रम अधिक सफल नहीं हो सके हैं। गांधी जी ने अनेक कार्यक्रमों को स्वयं अपने जीवन से आरम्भ किया था। उनके व्यक्तिगत उदाहरण ने जनता को राष्ट्र-व्यापी आधार पर उसी तरह का कार्यक्रम अपनाने की प्रेरणा दी थी। सौभाग्य से अब हमें फिर यह सुअवसर मिल रहा है कि आत्म-परीक्षण करते हुये अपने कार्यक्रमों की सफलता पर विचार करें।

गांधीजी ने इस बात को अनेक बार दोहराया था कि भारत में तब तक समाजवाद कायम नहीं हो सकता जब तक हम भोजन वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी परम आवश्यकताओं के बारे में सभी नागरिकों के लिए एक निम्नतम जीवन-मान प्राप्त कराने में सफल नहीं होते हैं। यह बात मुख्यतया अपनी जनता के उन लाखों-करोड़ों लोगों के लिए सम्पूर्ण रोजगार उपलब्ध कराने पर निर्भर रहेगी जिन्हें आज भूख और अनैच्छिक बेकारी का सामना करना पड़ता है। सिर्फ आर्थिक वृद्धि की दर तथा कुल राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ाने के बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा। आचार्य विनोबा के शब्दों में 'परकोलेशन' के सिद्धान्त से काम नहीं बनेगा। हमको सीधी तरहसे और फौरन अपनी आवादी के अति-निर्धन समुदायों का जीवन-मान उठाने के लिए भरसक प्रयत्न करना होगा। भूखे व्यक्ति से यह कहने से कोई लाभ नहीं कि उसे अपने जीवन की निम्नतम जरूरतों को प्राप्त करने के लिए १० या १५ वर्ष और बाट देखनी पड़ेगी। जैसा कि गांधी जी ने कहा है, किसी भूखे व्यक्ति के सामने स्वयं भगवान भी रोटी के रूप के अलावा और किसी रूप में प्रकट होने का साहस नहीं करेंगे।

जब तक हम अत्यन्त संयमित और दृढ़ तरीके से प्राथमिकताओं का एक न्यायपूर्ण सिलसिला निर्धारित नहीं करते तब तक एक ऐसे समाजवादी लोकतन्त्र की स्थापना में साकार परिणामों की अपेक्षा करना बेकार है, जिसमें सभी नागरिक स्वतन्त्र भारत के सम्मानित नागरिकों के रूप में मानव-जीवन व्यतीत कर सकें। शहरों में गन्दी वस्तियाँ जारो रहें, राज्यों का राजधानियों में लोग फुटपाथों पर जीवन बितायें, दलित-वर्गों की अत्यन्त दयनीय दशा

वनी रहे, ऐसी अवस्था में हमारा समाजवाद के बारे में बातें करना अर्थपूर्ण और लाभप्रद कैसे हो सकता है ?

स्वदेशी भावना

गांधीजी ने हममें स्वदेशी की भावना भरी थी जो वास्तव में बुनियादी रूप से स्वाभिमान और स्वावलम्बन की भावना थी। उनकी इच्छा थी कि दूसरों का अत्यधिक सहारा लिये बिना हम स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो। दुःख की बात है कि आज हमारे राष्ट्रीय जीवन में इस स्वदेशी भावना का बहुत अभाव है। एक नियोजित आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप लोग राज्य से हर प्रकार की सहायता की अपेक्षा करने लगे हैं और उनकी अपनी सूझ धीरे-धीरे कम होती जा रही है। हमारी आर्थिक योजनाओं के लिए सीमित विदेशी सहायता, खासकर तकनीकी ज्ञान, लेने में कोई हानि नहीं है, लेकिन विदेशी सहायता पर अधिक निर्भर रहने से अन्त में हमारी शक्तियां दुर्बल हो जाएंगी और स्वावलम्बन की मूल भावना घट जाएगी। इसलिए मुझे यह देखकर प्रसन्नता हुई है कि योजना-आयोग ने अब इस बात की बड़ी मजबूती के साथ सकारित्व की है कि "चीनी योजना का एक मुख्य उद्देश्य यथाशीघ्र स्वावलम्बन की ओर बढ़ना हो।"

'भारत छोड़ो' आन्दोलन के दौरान मैं जेल में था उस समय मुझे बापूजी के सिद्धान्तों के अनुसार 'गांधीवादी योजना' लिखने का अवसर मिला। जेल से छूटने के तुरन्त बाद योजना की पांडुलिपि पढ़कर गांधीजी ने अपने हाथ में लिखा: "सरल जीवन और उच्च विचार।" उन्होंने आगे कहा: "सभी नागरिकों के लिए रहन-सहन के निम्नतम दर्जे को प्राप्त करने की कोशिश करते हुए हमें पश्चिम के अत्यन्त विकसित एवं यन्त्रिकृत देशों की नकल नहीं करनी चाहिए। रहन-सहन के दर्जे को ही उठाने की अपेक्षा हमें जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना चाहिए जिसमें नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का भी समावेश हो।"

विख्यात अमरीकी अर्थशास्त्री प्रो० गालब्रैथ की कुछ वर्ष पहले प्लानिंग कमिशन के साथ हुई बातचीत का भी मुझे स्मरण है। हमारी बातचीत के दौरान प्रो० गालब्रैथ ने कहा: "भारत के

गांवों में गरीब जनता के चेहरे पर मैंने स्वावलम्बन और आध्यात्मिकता का तेज देखा है जो एक तरह से उनकी निर्धनता को समृद्ध बनाता है।” हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारी देहाती जनता की इस स्वावलम्बन की भावना और नैतिक शक्ति को आंच पहुंचे।

वापूजी ने जिस किसी भी काम को हाथ में लिया, उसे बड़ा व्यावहारिक महत्व दिया। मुझे अच्छी तरह याद है, १९४५ में जब राष्ट्र के सामने भोजन की बड़ी कठिन समस्या पैदा हुई तब उन्होंने खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए ‘हरिजन’ के स्तम्भों के जरिये अनेक सुझाव दिए थे। गांधीजी ने बताया था कि वाइसरोयल लाज के विशाल लॉन और नई दिल्ली के बंगलों की खाली जमीनों सहित देश में उपलब्ध सभी भूमि को खाद्य फसलें उगाने के काम में लाया जाए। रोज की तरह, एक दिन माता कस्तूरबा शाम को टहल कर लौटने के बाद सेवाग्राम में वापूजी के पैर पखार रही थीं। पैर धोने के बाद बचा हुआ वाल्टी भर पानी रोजाना पासकी एक गुलाब की ब्यारी में डाल दिया जाता था। वापूजी ने मेरी ओर देखकर कहा: “हमारी खाद्य-समस्या की परिस्थिति में गुलाब की यह ब्यारी वास्तव में मुझे चुभती है। इसकी जगह हम गेहूं क्यों न पैदा करें?” और दूसरे ही दिन वहां सचमुच गेहूं बो दिए गए। विविध कार्यक्रमों को किस निष्ठा के साथ गांधीजी हाथ में लेते थे उसका यह एक उदाहरण था।

हम यह बात कहते हुए कभी भी नहीं थकते कि पंचवर्षीय योजनाओं में खेती को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है। लेकिन फिर भी ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां खेती की अच्छी जमीनों का उपयोग उद्योग, शिक्षा तथा विविध परियोजनाओं की इमारतें खड़ी करने के लिए किया जाता है।

इस समय लाखों एकड़ जमीन जिसे ‘गोचर’ कहा जाता है लगभग बेकार पड़ी है। इस प्रकार की जमीन का या तो अच्छा चारा अथवा अन्न की फसलें उगाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिये। हमें लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि बिना जोती हुई जमीनों को खेती के उपयोग में लाया जाए। इस प्रकार की नई जोती हुई भूमि पर ‘सीलिंग’ के नियम निश्चित समय की मर्यादा तक लागू न किए जाएं तो अच्छा रहेगा।

मूल्य-वृद्धि की समस्या

मूल्य-वृद्धि जैसे पेचीदे सवालका, खामकर जरूरी खपत की चीजोका, सामना आज देशको करना पड रहा है। इन मूल्यों को उचित सीमाके अन्दर रखनेके लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने अनेक कदम उठाए हैं। लेकिन इनके परिणाम काफी असन्तोषकारक रहे हैं। यह स्पष्ट है कि खपत-सामान के दाम तब ही वाछनीय स्तर पर कायम किये जा सकते है जबकि हम उनके उत्पादन को तेज रफ्तार से बढ़ाने में सफल हों। इसके अलावा हमको सहकारी उपभोक्ता भण्डारों की अनेक शाखाएं खोलनी चाहिए, ताकि दोनों उपभोक्ता तथा उत्पादकों के हितों में मध्यस्थों के मुनाफों को खत्म किया जा सके। गांधीजी हमारी आर्थिक पद्धतिमें अत्यधिक नियंत्रण लागू करनेके पक्षमें नहीं थे। वे केवल उन्ही प्रतिबन्धों को कायम रखना चाहते थे जो सामान्य व्यक्ति के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए बिलकुल जरूरी हों। दूसरे शब्दों में वे कुछ चुने अथवा महत्वपूर्ण नियंत्रणों को ही कायम रखने की नीति के पक्ष में थे।

गांधीजी ने ग्रहमदावाद में अनेक वर्षों तक देश के लिए एक ठोस कामगार नीति की रचना की। पिछली दो दशकियों में गांधीजी के इन आदर्शों को कामगारों के क्षेत्र में अमल में लाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इन्टक) काफी प्रयत्न कर रही है। महात्माजी ने कामगारों के अधिकारों तथा कर्तव्यों दोनों पर काफी जोर दिया था। कामगारों के वेतनों का सम्बन्ध अनिवार्य रूपसे उत्पादकता में होनेवाली वृद्धिसे होना चाहिए। यदि वे औद्योगिक उत्पादन बढ़ानेके लिए कठिन परिश्रम किए बिना ही अधिक वेतनों और महंगाई-भत्तोंकी मांग करते रहेंगे, तो खपत-सामानों की कीमत बढ़ती जाएगी और वह एक विकृत वृत्त में उलझ जाएगी। यदि विशेष अवस्थाओं के अन्तर्गत अधिक महंगाई-भत्ता देना भी पड़े, तो जहां तक हो सके उसे नकद के स्थान पर किस्म में ही दिया जाए। रेलवे, डाक और तार, अम्पतालों, बन्दरगाहों वगैरह जैसी अनिवार्य सेवाओं में प्रायः होनेवाली हड़तालोंको सख्तीसे दबा देना चाहिए। खेद की बात है कि इस तरह की हड़तालें मुख्यतया राजनैतिक हो गई हैं और कुछ तत्व अपने स्वार्थ-भाषनके लिए देशमें इस तरहकी गड़बड़ी और अव्यवस्था फैलाते ही रहते हैं। हमें चाहिए कि इस मामले में कडा

रुख अपनाएं और इस तरहके समाजविरोधी तत्वोंको खुश रखने और उनसे समझौता कर लेनेकी नीति न बरतें ।

कम्पोस्ट खाद

गांधीजी ने इस बात पर अनेक बार बल दिया था कि कमजोर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए कम्पोस्ट तथा हरी खाद का अधिकाधिक उपयोग किया जाए । खेतों की पैदावार बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों को व्यवहार में लाने के बारे में कोई विरोध तो नहीं हो सकता । लेकिन यह आवश्यक है कि इन नकली खाद को कम्पोस्ट खादके साथ उचित प्रमाणमें मिलाया जाए, ताकि सन्तुलन कायम रखा जा सके ।

रासायनिक खादों का अधिक प्रमाण में उपयोग करने से आरंभ में तो कुछ अच्छी फसलें होती हैं, लेकिन बाद में उनसे जमीन का उपजाऊपन तेजीसे घट जाता है ।

पशु-पालन—गोसेवा

गांधीजीने कृषिको मजबूत बनाने के लिए गो-संवर्धन को काफी महत्व दिया था । उन्होंने गोसेवा का एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया था । खेद है कि हमने इस कार्यक्रमको व्यवस्थित ढंगसे नहीं अपनाया । परिणामस्वरूप, कुछ लोग गौ-रक्षा सम्बन्धी जनता की भावनासे राजनैतिक लाभ उठा रहे हैं । जापानमें मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उन क्षेत्रों तकमें जहां कई प्रकारकी कृषिकी मशीनों का उपयोग होता था वहां पर भी किसान क्रमशः गायकी ओर झुक रहे थे । जब मैंने उनसे इस फेर-बदलका कारण पूछा तो किसानों ने फौरन जवाब दिया : “महाशय, मशीन हमको न दूध देती है और न खाद ।” जापान के किसान गाय का उपयोग खेतों को जोतने में भी करते हैं । कम्पोस्ट खाद के प्रत्येक आँस का जमीन को उपजाऊ बनानेके लिए भरपूर उपयोग होता है और दूध का उत्तरोत्तर इस्तेमाल डेयरियों को कायम करने तथा लघु-उद्योगों के जरिये दूध की अनेक प्रकारकी चीजें बनानेके काममें होता है । क्या हम भारतमें भी गोपालन और बड़े पैमाने पर डेयरी उद्योग स्थापित करनेका उसी तरहका कार्यक्रम नहीं अपना सकते हैं ? ऐसा करने से हम न केवल गाय और उसकी सन्तति को बचा सकेंगे बल्कि अपनी खेती को अधिक उत्पादक और वैज्ञानिक भी बना पाएंगे ।

दुर्भाग्य से भारत में हम गाय की पूजा करके ही सन्तोष कर लेते हैं, लेकिन मिश्रित खेती, वैज्ञानिक प्रजनन और सहकारी बाजारों की व्यवस्था जैसे कार्यक्रमों के जरिये उसकी रचनात्मक ढंग से सेवा करने की चिन्ता नहीं करते हैं।

भूमि-सुधार

विभिन्न राज्यों में भूमि-सुधारों का अमल भी मन्द और रुका-वटपूर्ण रहा है। आचार्य विनोबा के भूदान और ग्रामदान आन्दोलनों के बावजूद, कृषि-उत्पादकता बढ़ाने के हेतु हम एक क्रान्तिकारी भूमि-सुधार कार्यक्रम को अमल में नहीं ला पाए हैं। छोटे किसानों की यथाशीघ्र मदद करने की जरूरत है, ताकि वे सेवा-सहकारिताओं में संगठित हो सकें और छोटी सिंचाई-योजनाओं, सुधरे हुए औजारों, अच्छे बीज तथा समय पर अन्य सुविधाएँ प्राप्त कर प्रति एकड़ उपज बढ़ा सकें।

भूमिहीन मजदूर

हालके सर्वेक्षणों से पता चला है कि भूमि-सुधार की लगातार बातों के बावजूद भूमिहीन मजदूरों की आर्थिक हालत वास्तव में दयनीय है। भूदान-आन्दोलन के जरिये अब तक लगभग तेरह लाख एकड़ जमीन भूमिहीन किसानों में बांटी गई है। कदाचित् इस वर्ग को राज्य सरकारों द्वारा अन्य दस लाख एकड़ जमीन प्रदान की गई है। किन्तु इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि नौकरी की सुरक्षा तथा उचित मजदूरी का आश्वासन देने के लिए भूमिहीन मजदूरों को सहकारी समितियों में—खास कर ग्रामदानी क्षेत्रों में—संगठित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए जाने चाहिए। भारतीय साम्यवादी दल ने कृषि-मजदूरों के लिए एक अखिल भारतीय संगठन का निर्माण करने का अभी हाल ही में फैसला किया है। अतः यह बहुत ही जरूरी है कि रचनात्मक कार्यकर्ता इस क्षेत्र में तुरन्त प्रवेश करें।

खादी और ग्रामोद्योग

भारत की जटिल समस्या, जिसका बड़ी शीघ्रता के साथ हल ढूँढना जरूरी है, बेरोजगारी और अर्ध-बेकारी है। हमारे संविधान में अपनी जीविका के लिए 'काम करने का मूल अधिकार' प्रदान किया

गया है। सारे संसार में बेकारी को दूर करना आर्थिक नियोजन का प्राथमिक उद्देश्य माना गया है। गांधीजीने स्वाधीनता के पूर्व ही खादी और ग्रामोद्योगों के विकास पर बहुत बल दिया था, ताकि हमारी जनता के लाखों ऐसे लोगों को काम मिल सके जिन्हें बिना इच्छा के बेकार रहना पड़ता है। अपनी 'गांधीवादी योजना' तैयार करते समय, जो १९४४ में प्रकाशित हुई, मैंने एक दिन सेवाग्राम में गांधीजी से मशीनों के उपयोग के बारे में उनके विचार जानने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने साफ शब्दोंमें कहा : "मुझे इस बारेमें कोई खपत नहीं है। मैं तो यही चाहता हूँ कि भारत के प्रत्येक स्वस्थ नागरिक को रोजगार दिया जाए। यदि बेरोजगारी पैदा किये बिना बिजली ब्या, आणविक शक्तिका भी उपयोग किया जाए, तो मैं उसका विरोध नहीं करूंगा। लेकिन मैं यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहता हूँ कि यह बात हमारे जैसे देश में कैसे सम्भव होगी, जहां आबादी बहुत अधिक है और पूंजी थोड़ी।" मेरे विचार से कोई भी आधुनिक अर्थशास्त्री भारत जैसे विकासशील देशों में यंत्रीकरण की नीति के बारे में गांधीजी के इस प्रकार के स्पष्ट विचारों में झुटि नहीं निकाल सकेगा। बापूजी ने आगे कहा : "यदि सरकार हमारी जनता को खादी और ग्रामोद्योगों की मददके बिना सम्पूर्ण रोजगार दे सकती है, तो मैं इस क्षेत्रके अपने रचनात्मक कार्यको बन्द करनेके लिए तैयार हूँ।" १९५१ में योजना-आयोगके सदस्योंके साथ इसी समस्या पर विचार-विमर्श करते हुए आचार्य विनोबाने तो यहाँ तक कह दिया था कि यदि सरकार सभी जरूरतमन्द व्यक्तियोंके लिए रोजगार के अन्य मार्ग निकाल सकती है, तो उन्हें अपने लकड़ी के चरखे को जलाकर उससे एक दिन का खाना पका लेने में कोई हिचक नहीं होगी। इसलिए खादी और ग्रामोद्योग के बारे में गांधीजी के विचारों को केवल 'आदर्शवादी' की संज्ञा देना बिल्कुल अनुचित है।

जहां तक मेरा ख्याल है, देशमें खादी, ग्रामोद्योग और कुटीर-उद्योगों के भरपूर विकासके बिना हम अपनी जनता को सम्पूर्ण रोजगार का आश्वासन नहीं दे सकते हैं। हां, यह सच है कि हमको आधुनिक विज्ञान और अनुसंधान को व्यवहार में लाकर विद्यमान टेक्नोलॉजी में सुधार करने के लिए संगठित प्रयत्न करना चाहिए। गांव और देहातों की दस्तकारियों को अधिक उत्पादक और कार्यकुशल बनाने के लिए भी हमको पूरी कोशिश करनी चाहिए।

इसके लिए यह बिल्कुल जरूरी होगा कि सरकार खादी तथा अन्य ग्रामोद्योगों के पदार्थों को उपयोग में लाने की जिम्मेवारी उठाए। यह काम कुछ हद तक उन चीजों को अपने विभिन्न विभागों के लिये इस्तेमाल में लाकर और कुछ अंश तक राष्ट्रीय कर्तव्य के रूप में जनता द्वारा इन वस्तुओं को खरीदने का प्रोत्साहन देकर किया जा सकता है। वास्तव में, खादी को खरीदने में खर्च किए गए कुछ अधिक पैसे को एक प्रकार का ऐच्छिक बेरोजगारी-कर या स्वेच्छा से किया हुआ सहयोग ही मानना चाहिए जिसे जनता, जनताके लिए सहर्ष अदा करे।

नशाबन्दी

यह सर्वविदित है कि राष्ट्रीय विकास के एक अभिन्न कार्यक्रम के रूप में सारे भारत में सम्पूर्ण नशाबन्दी लागू करने के लिए महात्मा गांधीजी बहुत ही उत्सुक थे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि "यदि मुझे भारत का एक ही घंटे के लिए डिक्टेटर बना दिया जाय, तो सबसे पहले मैं जो काम करूँगा वह होगा बिना कोई मुआवजा दिये शराबकी सभी दुकानोंको बन्द करना।" 'गांधी अरविन सन्धि' के समय भी गांधीजी ने शराब की दुकानों के सामने धरना देने के अपने अधिकार को नहीं छोड़ा। पहले ग्राम चुनाव से ही कांग्रेस अपने घोषणा-पत्रों में नशाबन्दीको एक आवश्यक मुद्दे के रूप में रखती रही है। अतः यह बहुत ही क्षोभ का विषय है कि कई कांग्रेसी सरकारों ने भी आगामी पंचवर्षीय योजना के लिए साधनों को जुटाने के नाम पर अब नशाबन्दी को हटाकर इस राष्ट्रीय नीति की अवहेलना की है।

राज्यों को अपने क्षेत्रों में नशाबन्दी लागू करने में जो नुकसान होगा उसकी ५० प्रतिशत पूर्ति करने के लिए केन्द्रीय सरकार सहमत हो गई है। केन्द्र के इस महत्वपूर्ण आश्वासन से, राज्य सरकारें, यदि वे वास्तव में गांधी-शताब्दी मनाने के लिए निष्ठावान हैं तो अपने गलत कदमों को पीछे खींचें तथा श्रद्धा से सम्पूर्ण नशाबन्दी की ओर अग्रसर हों।

मैं नशाबन्दीको केवल नैतिक प्रश्न ही नहीं मानता। हमारा मुख्य लक्ष्य गरीब वर्गों की आर्थिक प्रगति रहा है। योजना-आयोग के सदस्य की हैसियत से १९६२ में अपने विस्तृत भ्रमण के दौरान मैं मैं दुर्गापूर इस्पात कारखाना देखने गया था। जनरल मैनेजर से यह

जानकर मुझको गहरा आघात पहुँचा कि उस कारखाने के कामगारों की साप्ताहिक मजदूरी की करीब ४० प्रतिशत रकम वेतन के ही दिन शराब पीने में खर्च हो जाती है। देश की लगभग सभी बड़ी-बड़ी योजनाओं में, चाहे वे सार्वजनिक क्षेत्र में हों अथवा निजी क्षेत्र में, यही हालत है।

नशाबन्दी के अभाव में हमारा नियोजन ठीक उस घड़े में दूध और शहद भरने के समान है जिसमें अनेकानेक छिद्र हों। वास्तव में, हमें गैर-कानूनी प्रवृत्तियों को रोकने के उद्देश्य से नशाबन्दी-कार्यक्रम के अमल में सुधार लाने के लिए आवश्यक प्रयास करना चाहिए। किन्तु, नशाबन्दी को ही विलकुल तिलांजलि दे देना, स्नान-पानी के साथ बच्चे को भी बाहर फेंक देने के समान है। यह सर्वसाधारण अनुभव की बात है कि शराब बनाने का गैर-कानूनी काम उन क्षेत्रों में भी भारी पैमाने पर विद्यमान है जहाँ मद्यनिषेध का कानून नहीं है।

गांधीजी का पक्का विश्वास था कि नशाबन्दी की नीति अधिक संख्या में निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ताओं के पूरे सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकती। सरकारी तथा गैर-सरकारी एजेंसियों के सहकार्य से अगले दो-तीन वर्षों में सभी राज्यों में पूरी नशाबन्दी लागू करना अवश्य सम्भव हो सकता है।

स्वास्थ्य और सफाई

गांधीजी ने सदैव इस बात पर जोर दिया था कि स्वास्थ्य की दृष्टि से अनावश्यक दवाइयों का प्रयोग न किया जाय और प्राकृतिक चिकित्सा के सामान्य नियमों का पालन हो। सन् १९४२ की 'अगस्त-क्रान्ति' के समय आगाखां महल में उन्होंने बड़े परिश्रम से 'आरोग्य की कुंजी' नामक पुस्तिका लिखी थी। यह पुस्तिका खास तौर पर हमारे नवयुवकों के लिए एक मूल्यवान प्रकाशन है। गांधी-शताब्दी के अवसर पर हमें इसकी लाखों प्रतियाँ विद्यार्थियों के हाथ में दे देनी चाहिए।

आचार्य विनोबा ने कई बार कहा है कि स्वतन्त्र भारत के अलावा हमें एक 'स्वच्छ' भारत का भी निर्माण करना है। यह बड़े शर्म का विषय है कि अन्य विकासशील देशों की अपेक्षा हमारा देश अभी भी काफी अस्वच्छ है। शहर और देहात गन्दगी व बर्बाद से भरे हैं। इसका कारण कुछ तो आम जनता की अस्वच्छ आदतें हैं

हमारी नगरपालिकाओं की गफलत और अकर्मण्यता है। इसलिए हमें बापूजी की स्मृति में सारे देश में मफाई का एक जन-मान्दोलन प्रारम्भ करना चाहिए। गांधीजी बहुत-सी बातों को वर्दाश्वित कर लेने थे, किन्तु गन्दगी को नहीं। इस दिशामें हम देहातो में 'गोबर-गैस-प्लांट' का प्रचार व्यापक ढंगसे कर सकते हैं, ताकि अन्धो गाय के साथ-साथ गैस और बिजली भी प्राप्त हो सके।

हरिजन और आदिवासी

हमने इस बात को मान लिया था कि स्वराज्य-प्राप्ति के बाद हरिजनों से सम्बन्धित समस्याएँ मोटे तौर पर अपने आप खत्म हो जाएँगी। मुझे रंज के साथ बहना पड़ता है कि देश के विभिन्न भागों में आज भी हरिजन माना प्रकार के दुर्व्यवहार के शिकार होते देखे जाते हैं। अनेक क्षेत्रों में पानी पाने के लिए सार्वजनिक कुएँ दलित वर्गों के लिए अथवा भी मुझे नहीं रहते। आदिवासी क्षेत्रों में सामाजिक तथा आर्थिक दशाएँ गन्तोषकारक नहीं हैं। मुझे खुशी है कि अधिक संख्या में रचनात्मक कार्यकर्ताओं की सहायता से गुजरात व अन्य कुछ राज्यों ने इस दिशा में उत्तरेगनीय कार्य किया है। गुजरात में सभी नगरपालिका-क्षेत्रों में सुघरे हुए उपकरणों और साधनों द्वारा ही मल ढोने की व्यवस्था की जा रही है। २ अक्टूबर १९६६ तक यह गुपारु-कार्य पूरा हो जाएगा। हमें आशा करनी चाहिए कि अन्य राज्य इस उदाहरण का अनुकरण करेंगे। विभिन्न इलाकों के जन-जाति वर्गों के काम की ओर भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

बुनियादी शिक्षा

शिक्षा के क्षेत्र में गांधीजी ने राष्ट्र को लगभग तीस वर्ष पहले अपनी नई तालीम या बुनियादी शिक्षा की योजना दी थी। बड़े पैमाने पर यह है कि केन्द्र और राज्य सरकारों ने अभी तक इस प्रकार की उद्योग-प्रधान शिक्षा के उचित प्रयोग को अवसर नहीं दिया है।

जब तक हम गांवों और शहरों में अपनी शैक्षणिक-संस्थाओं को उत्पादक प्रवृत्तियों की ओर मोड़ नहीं देते हैं तथा अध्यापन के साथ रचनात्मक कार्य नहीं जोड़ते हैं तब तक हम शिक्षित-बेरोजगारी और लघु उत्पादकता सम्बन्धी विस्फोटक समस्याओं को पैदा करते रहेंगे, जिनसे हमारे समाजवादी लोकतन्त्र का अस्तित्व ही खतरे में

गांधी शताब्दी स्मारक ग्रंथ

पड़ जाएगा। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि गांधी-शताब्दी अवधि में भारत सरकार व राज्य सरकारें विश्वास और दृढ़ता के साथ कम से कम प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में बुनियादी शिक्षा जारी करने का संकल्प करेंगी। किन्तु यह जरूरी नहीं है कि हम बुनियादी या उत्तर-बुनियादी स्कूलों के साथ अलग फार्म या उद्योगशालाओं की व्यवस्था करें।

‘कम्यूनिटी डेवलपमेंट’ या सामूहिक विकास योजना के द्वारा हम देहातों में बिना अधिक खर्च किए बहुत अच्छी बुनियादी शिक्षा देने का प्रबन्ध कर सकते हैं। हाँ, कुछ चुने हुए बुनियादी और उत्तर-बुनियादी स्कूलों के साथ फार्म और परिश्रमालयों को स्थापित करना उपयोगी होगा ताकि उनके द्वारा विशिष्ट ट्रेनिंग दी जा सके। मुख्य बात तो यह है कि हमारे देश में हरेक विद्यार्थी को हाथ से काम करने के काफी अवसर मिलने चाहियें ताकि उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सके।

नैतिक शिक्षा

इसके अलावा स्कूलों और कालेजों में नैतिक अथवा धार्मिक शिक्षा को शुरू करना जरूरी है, ताकि हमारे धर्म-निरपेक्ष लोकतंत्र के लिए एक स्वस्थ वातावरण पैदा किया जा सके। धर्म-निरपेक्ष राज्यका अर्थ किसी ऐसे राज्यसे नहीं होता है जहाँ पर धर्म के लिए कोई स्थान न हो। उसका अर्थ केवल यही होता है कि सभी धर्मों के प्रति समान आदर हो—‘सर्व-धर्म-समभाव’। इसलिए यह जरूरी है कि नई पीढ़ी को सभी धर्मों के ऐसे मूल सिद्धांतों की जानकारी दी जाए जो सामान्यतः एक से हैं। नैतिक शिक्षा के बारे में श्रीप्रकाश समिति की सिफारिशों को भी सभी राज्य सरकारों द्वारा अविलम्ब अमल में लाना चाहिए।

शिक्षा का माध्यम

स्कूल और कालेजों में शिक्षा के माध्यम के सवाल के बारे में गांधीजी ने क्षेत्रीय भाषाओं के व्यवहार की आवश्यकता पर जोर दिया था। इस विषय पर मेरी एक पुस्तिका के आमुख में गांधीजी ने लिखा था : “मनुष्य के मस्तिष्क के विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही नैसर्गिक है जितना कि शिशु के विकास के लिए माँ का

दूध । इसके अतिरिक्त और हो ही क्या सकता है ? बच्चा अपना पहला सबक अपनी मा से लेता है । इसलिए मैं इस बात को मातृभूमि के प्रति पाप समझता हूँ कि उसके बच्चों पर उनके मानसिक विकास के लिए मातृभाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा को थोपा जाए ।”

यदि ग्रेजुएट (स्नातक) अवस्था तक हिन्दी और अंग्रेजी को भी अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाए, तो मातृभाषा को शिक्षा-माध्यम के लिए उपयोग में लाने से भारत की राष्ट्रीय अखण्डता को क्षति नहीं पहुँचेगी । देश भर में शैक्षणिक सुधारों की तेजी से घमेल में लाने के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय को चाहिये कि वह पाठ्य-ग्रन्थों तथा अन्य उपयुक्त साहित्य का काफी प्रमाण में क्षेत्रीय भाषाओं में भी निर्माण कराने की व्यवस्था करे । मेरे विचार से इस काम के लिए पाँच वर्ष की अवधि पर्याप्त होगी । आखिर जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल ही आती है ।

त्रिभाषा-फार्मूला

यह बात भी मान ली गई है कि त्रिभाषी-फार्मूले को अच्छी तरह से अमल में लाना देशके परम हित में होगा । उसका मतलब यह हुआ कि प्रत्येक छात्र को अपनी मातृभाषा या दूसरी आधुनिक भारतीय भाषा, खास कर दक्षिण भारत की, यदि उसकी मातृभाषा हिन्दी है; राष्ट्रभाषा, और अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में अंग्रेजी का अध्ययन करना पड़ेगा । मेरे विचार से अंग्रेजी के अलावा हमें अपने छात्रों को फ्रेंच, जर्मन, रूसी या जापानी जैसी कुछ अन्य विदेशी भाषाओं में कुशलता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए । यदि हम देश में भाषाओं को सीखने का एक अच्छा वातावरण पैदा कर सकें, तो हमारे नवयुवकों को त्रिभाषी-फार्मूला भार-स्वरूप नहीं लगेगा ।

राष्ट्रभाषा

गांधीजी ने वर्षों तक राष्ट्रभाषा की समस्या पर काफी ध्यान दिया था । उन्होंने अपने पुत्र देवदास गांधीको हिन्दी का प्रचार करने के लिए १९१८ में मद्रास भिजवाया था । दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा और वर्धा की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने, जिसका मैं पाँच वर्ष तक महामन्त्री रहा, पिछली कुछ दशाब्दियों में लाखों

अ-हिन्दी भाषी लोगों को हिन्दी की शिक्षा दी है। गांधीजी या उनके सहयोगियों का कभी भी यह उद्देश्य नहीं था कि क्षेत्रीय भाषाओं को किसी प्रकार दबाया जाए। गांधीजी बार-बार कहा करते थे कि जिन लोगों को स्वयं अपनी मातृभाषाओं का ज्ञान नहीं है उन्हें राष्ट्रभाषा सीखने का अधिकार ही नहीं है। इसके अलावा वापूजी अंग्रेजी या अन्य विदेशी भाषाओं के अध्यापन के विरुद्ध नहीं थे। वास्तव में उनकी इच्छा थी कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा हो, सभी छात्रों को हिन्दी राष्ट्रभाषा के रूप में पढ़ाई जाए तथा अंग्रेजी या किसी अन्य विदेशी भाषा के अध्ययन का लाभ उन सभी लोगों को मिले जिन्हें अपने व्यवसाय के लिए उसकी आवश्यकता हो। इसलिए यह देखकर क्षोभ होता है कि केन्द्र की सरकारी भाषा के बारे में उत्तेजनापूर्ण वक्तों के परिणामस्वरूप उत्तर और दक्षिण में हिंसात्मक और भद्दी घटनाएँ हुईं। यह बातें सचमुच बहुत दर्दनाक व अशोभनीय हैं।

मेरी यह भी राय है कि केन्द्रीय लोकसेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षाओं में विभिन्न क्षेत्रों के छात्रों पर भाषा का भार समान होना चाहिए। यदि राज्यों द्वारा त्रिभाषी-फार्मुले पर सही तरीके से अमल किया गया, तो लोक सेवा परीक्षा में सभी उम्मीदवारों पर समान भार डालने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

भाषावार राज्य

मैं भाषावार राज्यों के बारे में भी कुछ शब्द कहना चाहूँगा। स्वाधीनता की लड़ाई के दौरान कांग्रेस ने हमेशा क्षेत्रीय भाषाओं पर आधारित नए राज्यों की रचना की पैरवी की थी। इस योजना का मुख्य मुद्दा प्रशासन तथा शिक्षा का काम जनता की भाषा में चलाना था। फिर भी, गांधीजी ने भारत की सांस्कृतिक एकता बनाए रखने की आवश्यकता पर हमेशा जोर दिया था। जब उन्होंने यह देखा कि भाषावार प्रांतों की मांग राष्ट्रीय अखण्डता को खतरे में डाल रही है, उस समय उन्होंने खेद के साथ मेरे एक पत्र के जवाब में लिखा था: “वर्तमान निरुत्साही वातावरण में भाषावार पुनर्गठन को अमल में न लाने की वांछनीयता कदाचित् ठीक हो सकती है। एकाकीपन की भावना सर्वत्र फैली हुई है।.....कोई भी सारे भारत की

वात सोचता ही नहीं।* बम्बई राज्य के महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजन होने के बाद १९६० के आस पास पंडितजी ने भी एक बात कही थी जो मुझे अच्छी तरह याद है : “श्रीमन्, भाषावार राज्यों का यह कामकाज हम सभी लोगों के लिए काफी सिरदर्द का कारण बन गया है। लगता है हमने यह काम बड़े धुरे मुहूर्त में शुरू किया था। हुआ या बुरा, अब हमें यह काम काफी लम्बे असें तक नहीं छूना अच्छा चाहिए। यह तो सचमुच बरं का छत्ता है।” राष्ट्र को इतनी कड़ी चेतावनी मिलने के बाद भी हम देश के अनेक भागों में भयंकर परिणामों के साथ नीचे फिसलते चले जा रहे हैं।

क्षेत्रीय भावना के अत्यधिक बढ़ावे से भारत की एकता टुकड़े-टुकड़े हो जाएगी और स्वतन्त्र देश के रूप में हमारी हस्ती ही खतरे में पड़ जायगी।

राष्ट्रीय एकता

देश के अन्दर की व्यवस्था निस्सन्देह बड़ी चिन्ताजनक है। अखबारों में हम करीब रोजाना सगठित समूहों द्वारा की गई हिंसा, लूटपाट और आगजनी की घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। इस तरह के काम और भी अधिक निन्दनीय हो जाते हैं जब धार्मिक विवेकहीन राजनीतियों के हाथ का खिलाना बन जाते हैं। हाल ही में श्रीनगर में हुई राष्ट्रीय एकता समिति की बैठक ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सामयिक और रचनात्मक निर्णय लिये हैं। उन निर्णयों में साम्प्रदायिक दंगों को दवाने के लिए भारतीय दण्ड संहिता में भी कुछ संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

गांधीजी ने साम्प्रदायिक दंगों तथा अन्य किस्म की सामाजिक हिंसाओं को रोकने के लिए शान्ति दलों (पीस ब्रिगेडों) की रचना का सुझाव दिया था। विनोबाजी ने भी इस उद्देश्य से शान्ति सेना की रचना की है। यह बात माननी होगी कि अभी तक शान्ति सेना द्वारा विशेष प्रभाव पैदा नहीं हो सका है। सरकार और जनता के अधिक सक्रिय समर्थन से ये पीस ब्रिगेड पुलिस और मिलिटरी की सहायता लिये बिना ही आन्तरिक हिंसा और अव्यवस्था को रोक-थाम में महत्वपूर्ण योग दे सकते हैं।

* हरिजन, २०-११-४७।

सच तो यह है कि राष्ट्रीय एकता का सही वातावरण तभी कायम किया जा सकता है जब शिक्षण-संस्थाओं द्वारा हमारे नव-युवकों के दिल और दिमाग व्यापक और उदार बनाए जा सकें। विद्यार्थियों को भारत की प्राचीन और समन्वय-पूर्ण संस्कृति का समुचित ज्ञान दिया जाए, साथ ही साथ देश की आजादीके संग्राम की जानकारी भी। और सबसे अधिक तो यह आवश्यक है कि हमारे नौजवान भारतीय बनें, यद्यपि वे सभी देशों के गुणों को अपनाते रहें। देश के प्रति गहरी श्रद्धा व प्रेम के बिना जाति, प्रदेश, भाषा और मजहब सम्बन्धी संकुचित भावनाओं को जड़ से उखाड़ना मुमकिन नहीं होगा।

हमारा लोकतान्त्रिक ढांचा

मुझे स्वतन्त्र भारत के लिए "गांधीवादी संविधान" (गांधियन कान्स्टीट्यूशन फॉर फ्री इंडिया) प्रकाशित करने का अवसर प्राप्त हुआ था जिसमें स्वयं गांधीजी ने एक मूल्यवान आमुख लिखा था। वापूजी वयस्क मताधिकार पर आधारित एक लोकतान्त्रिक व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे। वे बुनियादी स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र के और ऊपरी स्तर पर परोक्ष रूप से चुनी गई लोकतान्त्रिक संस्थाओं के हामी थे। उन्हें जनता की निजी अच्छाईयों के प्रति गहरी आस्था थी और उसकी सहज-बुद्धि की वे तारीफ करते थे। इसलिये वर्तमान राजनैतिक स्थिति में, खासकर चौथे आम-चुनाव के बाद, उत्पन्न हुए तनाव की वजह से हमारे संविधान के लोकतान्त्रिक ढांचे पर सन्देह व्यक्त करना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। अव्यक्षीय अथवा अन्य प्रकार के नए संविधान के बारे में सोच-विचार करने की अपेक्षा यह बेहतर होगा कि हम अपनी दशाओं के अनुकूल नई प्रजातंत्रीय परिपाटियों का विकास करें। उदाहरण के तौर पर हमें अपने विधान अथवा संविधान तक में कुछ ऐसे संशोधन कर लेने चाहिए जिनके अन्तर्गत संसद-सदस्यों या राज्य के विधायकों के दल बदलने, सदनों के भीतर असंयमित और हिंसात्मक प्रदर्शन करने तथा मंत्रियों या साथी-सदस्यों के विरुद्ध गैर-जिम्मेवार आरोप लगाने पर आवश्यक नियंत्रण किया जा सके। इस प्रकार के सभी गंभीर आरोपों की सम्पूर्ण जांच का कार्य सामान्यतया सदन की एक उपसमिति को सौंपा जाना चाहिए। यदि आरोप साबित हो जाय तो सम्बन्धित मंत्री महोदय को

पद त्याग देना चाहिए। यदि वे गलत साबित हुए तो सदस्य को त्यागपत्र देना चाहिए और उमे एक निर्दिष्ट अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया जाय। यदि हम अपने सविधान तथा वर्तमान कानूनों में इस तरह के नियंत्रण तथा प्रति-नियंत्रण शीघ्र लागू कर दें, तो हमारे लिए अपना लोकतांत्रिक ढांचा सुदृढ़ आधारों पर कायम रखना और आगे बढ़ाना सम्भव हो सकेगा।

चुनावोंकी पद्धति

हमारे देश में लोकतन्त्र के समुचित विकास के लिए वर्तमान विधान में कुछ आमूल सशोधन कर चुनाव के खर्चों में कमी करना बिल्कुल आवश्यक है। ससद और राज्य के विधानमण्डलों के लिए चुनाव लड़ना अधिक खर्चीला बनता जा रहा है। इससे भ्रष्टाचार और बेईमानी पैदा होती है और उन भ्रष्टाचार उन्मीदवारों को भी हट जाना पड़ता है जो आर्थिक साधन नहीं जुटा पाते। इसलिए सभी राजनैतिक दलों को कुछ ऐसे तरीके स्वीकार कर लेना जरूरी है जिससे चुनाव की पद्धति में खर्च कम सगे और वह आम जनता की पहुंच के भीतर हो।

हमारे चुनाव के ढंग को आसान बनाया जाए और उसे इतना सस्ता कर दिया जाए कि एक सामान्य नागरिक भी सम्मान-पूर्वक चुनाव लड़ सके। अन्यथा हमारा लोकतन्त्र जल्द ही कुछ इने-गिने धनी लोगों का खेल बन जाएगा।

विदेश नीति

पाकिस्तान, कश्मीर और चीन सहित विदेशी मामलों के बारे में उल्लेख किए बिना यह नोट अपूर्ण ही माना जाएगा। यह सभी लोग मानते हैं कि विश्व-शान्ति, गुटों से अलग रहने और शान्ति पूर्ण सह-अस्तित्व की हमारी बुनियादी विदेश नीति सही है और समय के साथ खरी उतरी है। यह मार्ग न केवल गांधीजी के आदर्शों बल्कि हमारी प्राचीन संस्कृति और परम्पराओं के अनुरूप भी है। वेदों और उपनिषदों के काल से 'वशुधैव कुटुम्बकम्' ही हमारा महान आदर्श रहा है। हमें इस नीति को नई आस्था और समर्पण की भावना के साथ अपनाते रहना चाहिए।

नेपाल, बर्मा, लका और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ हमारा व्यवहार अत्यन्त मैत्री एवं सद्भावना-पूर्ण होना चाहिए।

हां, हमारे पास उपलब्ध सीमित साधनों के भीतर उन्हें आर्थिक सहायता और सहकार देना भी वांछनीय है। इन पड़ोसी मित्रों को सचमुच यह महसूस होना चाहिये कि भारत पारस्परिक सहयोग की भावना के साथ हमेशा उनके दुःख-सुख में सहभागी बनने के लिए तैयार है। हमको इन पड़ोसी देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्धों को बढ़ाने के लिए खास कदम उठाना चाहिए। पारस्परिक लाभ के लिए संयुक्त उद्योगों की स्थापना करने का प्रयत्न होना जरूरी है। आज प्रत्येक विकासशील राष्ट्र आर्थिक सहायता की अपेक्षा लाभप्रद व्यापार अधिक पसन्द करता है। हमारी विदेश नीति में भी, खास कर एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के देशों के साथ यही प्रणाली अपनानी चाहिए।

यह हम सभी के लिए बड़े दुःख का विषय है कि अच्छे इरादों के बावजूद हमारे सम्बन्ध दो महत्वपूर्ण पड़ोसियों अर्थात् पाकिस्तान और चीन के साथ मैत्रीपूर्ण नहीं हैं। और चिन्ता की बात तो यह है कि इन दोनों देशों ने हमसे घृणा करने के लिए और हमारे अस्तित्व तक को चुनौती देने के लिए सांठ-गांठ कर रखी है। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है हम लोग ताश्कन्द समझौते से पूर्णतया वचनबद्ध हैं और हमें उसे अक्षरशः तथा भावना के साथ अमल में लाते रहना चाहिये। स्वाभाविक है कि हम इसी प्रकार का वर्तव पाकिस्तान से भी चाहेंगे, हालांकि इस बारे में अभी तक हमारा अनुभव बहुत निराशाजनक रहा है। भारत को बड़े अनुकरणीय धैर्य और शालीनता के साथ वर्तव करना पड़ेगा। हाँ, पाकिस्तान तथा अन्य राष्ट्रों को यह बात जरूर समझ लेनी चाहिए कि व्यक्तियों की तरह राष्ट्रों में भी धैर्य की सीमाएं होती हैं।

कश्मीर के बारे में हमारा रुख उचित और प्रतिष्ठापूर्ण रहा है, हालांकि हमारे सार्वजनिक सम्पर्क संगठन ने इस बारे में प्रभावशाली कार्य नहीं किया है। हमें जम्मू और कश्मीर राज्य को ज्यादा से ज्यादा स्थानीय स्वाधीनता देने के लिए तैयार रहना चाहिये, लेकिन वह भारतीय संविधान की परिधि के अन्दर ही हो सकेगी। जनमत-संग्रह अथवा अलग होने के आधार पर इस विषय पर कोई आगे बातचीत नहीं की जा सकती।

चीन के सम्बन्ध में स्थिति सचमुच बहुत कठिन और जटिल है। हमने बार-बार कोलम्बो प्रस्ताव को पूरी तौरसे मानने तथा उन

आधारों पर भारत और चीन सीमा-विवाद का एक स्थायी समाधान निकालने के लिए बातचीत करने की तत्परता दिखाई है। लेकिन चीन का रुख नकारात्मक और अपमानजनक रहा है। फिर भी हमको इस स्पष्ट सत्य को समझ लेना है कि समय बीतने के साथ-साथ स्थिति सस्त और स्याई बनती जा रही है। चीन द्वारा बलपूर्वक कब्जे में किया गया भारतीय क्षेत्र धीरे-धीरे विघटित और हजम किया जा रहा। इसलिए इस मामले को अनिश्चित काल तक खींचे रखना भारत के राष्ट्रीय हितों के अनुकूल नहीं है। मित्र-राष्ट्रों की सहायता से हमको ऐसी स्थिति पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे कि यह समस्या सम्मान और शान्तिपूर्ण तरीके से हल हो सके। चीन की समस्या हल हो जाने पर पाकिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण सम्झौता करने में भी सहायता मिलेगी।

आखिर, भारतको इतना मजबूत और सगठित राष्ट्र बन जाना चाहिए जिससे वह अन्यायपूर्ण आक्रमण के विरुद्ध दृढ़ता से अपनी रक्षा कर सके। आधुनिक विश्व में राष्ट्रीय प्रतिरक्षा और आर्थिक संपन्नता परस्पर सम्बन्धित हैं। एक का विकास दूसरे की उपेक्षा पर नहीं होना चाहिए। आर्थिक प्रगति प्राप्त करने के उद्देश्य से देश के भीतर कानून और व्यवस्था जारी रखने के लिए हम अहिंसात्मक 'पीस-विन्नेडो' की रचना में सक्रिय प्रोत्साहन दे सकते हैं। फिर भी हमको यह सत्य स्वीकार कर लेना होगा कि बाहरी खतरों के सामने फौजी तैयारी के अलावा हमारे पास अभी कोई दूसरा विकल्प मौजूद नहीं है। यद्यपि गांधीजी शान्ति और युद्धों को टालने के प्रबल समर्थक थे, लेकिन वे कोई 'पेसिफिस्ट' नहीं थे। इसलिए जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय आक्रमण के विरुद्ध राष्ट्रीय प्रतिरक्षा का सवाल है, हमको हिंसा और अहिंसा के बारे में जनता के दिमाग में किसी प्रकार का भ्रम पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।

इतिशुभम्

मैं हमेशा आशावादी रहा हूँ। भारत के उज्ज्वल भविष्य में मेरा अडिग विश्वास है। मुझे इस बात में जरा भी सन्देह नहीं है कि अनेक बाधाओं के बावजूद आगामी वर्षों में भारत सामाजिक

और आर्थिक प्रगति के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ेगा। तब तक हमको सतत प्रयत्नशील बने रहना चाहिए और अपने रास्ते को अपने आप ढूँढ़ निकालना चाहिए। कोई भी देश, चाहे वह कितना भी समृद्ध एवं शक्तिशाली क्यों न हो, हमको अपनी बुनियादी समस्याओं को हल करने का मार्गदर्शन नहीं दे सकता। हाँ, सभी लोगों के अनुभवों से हमें लाभ उठाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। लेकिन भारत को अपनी सच्ची संस्कृति को पुनः जागृत करना और जनता की शक्ति के प्रति विश्वास दृढ़ करना होगा।

यह परम आवश्यक है कि देश की निर्दलीय जनता की आवाज हिंसा, गैर-कानूनी हड़तालों व घेरावों के विरुद्ध संगठित की जाए। कुछ समय पहले बम्बई में इस प्रकार की अशान्ति व अव्यवस्था के विरुद्ध हजारों लोगों ने एक शान्त जुलूस निकाला था। इस प्रकार के संयोजन देश के विभिन्न भागों में हजारों की संख्या में किए जाने चाहियें। आम जनता राजनीतिक दलों की इन हिंसात्मक और विध्वंसक हरकतों से ऊब गई है। इसलिए यह जरूरी है कि उस बड़ी जमात की आवाज ऊँचे स्वर से उठाई जाए जो अपना जीवन शान्ति से बिताना चाहती है और आर्थिक उत्थान के लिए धीरज से काम करते रहना पसन्द करती है।

हमें यह भी अच्छी तरह समझ लेना है कि केवल भौतिक समृद्धि और धन की आकांक्षा से हम एक अंधी गली में जा पहुँचेंगे। आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था ने कुछ इनेगिने विशाल व्यापारी-संगठनों को जन्म दिया है जो शासन को भी अपने अधीन करने का प्रयत्न करते हैं और उसे विशेषज्ञों, संयोजकों और तकनीकियों, जिन्हें प्रो० गालब्रैथ ने 'टैक्नो-स्ट्रक्चर' को संज्ञा दी है, की गोद में ढकेल देते हैं। इस अमरीकी अर्थशास्त्री ने सिफारिश की है कि इस औद्योगिक पद्धति के खतरों से बचने के लिए हमें कुछ 'नये' लक्ष्यों को अधिक महत्त्व देना चाहिए, ताकि यह औद्योगिक राज्य समाज के विशाल हितों का भी संरक्षण कर सके, * यह स्पष्ट है कि यह नवीन 'लक्ष्य' मानवीय और आध्यात्मिक ही हो सकते हैं जो गांधीजी के आदर्शों व कार्यक्रमों के अनुरूप हैं।

* दि न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट, (१९६७), लेखक-प्रो० गालब्रैथ, पृष्ठ ३९९।

अन्ततः, हमारे दिमागों में यह सी-फीसदी स्पष्ट हो जाना चाहिए कि वापू के सत्य और अहिंसा के सिद्धान्तों को अपनाए बिना लोकशाही और समाजवाद दोनों ही विकसित नहीं हो सकेंगे। अशुद्ध साधनों के प्रयोग द्वारा हम न भारत में और न कहीं और एक सुशील, शान्तिमय और समृद्ध समाज की स्थापना कर सकेंगे। जैसा गांधीजी ने कहा था, "सदाचार का मार्ग भले लम्बा, बहुत लम्बा प्रतीत हो, किन्तु अन्त में यही सबसे छोटा और सरल साबित होगा।" ×

मेरे विचार से गांधी-शताब्दी हम लोगों के लिए ईश्वर द्वारा भेजा गया एक बड़ा सुप्रसन्न है। यदि हम उन आदर्शों के प्रति, जिन्हें हमारे राष्ट्रपिता जीवन भर अपनाते रहे, आस्था पुनः जागृत करें और वापू के स्वप्नों के भारत का निर्माण फिर आत्म-विश्वास से करने की कोशिश करें, तो निस्सन्देह हम निराशा और उदासीनता के वर्तमान वातावरण को आशा और उत्साह के नव-प्रभात में बदलने में सफल हो सकेंगे।

× सिलेक्शन्स फ्रॉम गांधी, लेखक-निर्मलकुमार बोस, नवजीवन, पृष्ठ ३५।

गांधीजी

के

सिद्धान्त :

उनका

शाश्वत

मूल्य

श्री फखरुद्दीन अली अहमद

गांधी जी का नाम सत्य और न्याय का प्रतीक है और इस रूप में इसने संसार के लाखों पीड़ित एवं शोषित मनुष्यों को प्रेरणा दी तथा उनके हृदय में स्वतंत्रता की ज्योति जगाई। इस संसार को मानव-मात्र के लिए सुखद एवं सुन्दर स्थान बनाने के लिए गांधी जी ने अपना सब कुछ अर्पण कर दिया; कठोर परिश्रम किया और अपना जीवन तक होम कर दिया। उनकी जन्म शताब्दी के पुण्य अवसर पर इस सब का स्मरण करके संसार श्रद्धा से नत मस्तक हुए बिना नहीं रह सकता।

यदि हम चाहते हैं कि संसार नष्ट न हो, मानव जीवन का इस धरती से लोप न हो तो हमें विनाशकारी कार्यों से सदैव वचते गांधीजी के सिद्धान्त : उनका शाश्वत मूल्य

रहना चाहिये। गांधी जी की शिक्षा मानव मात्र की प्रगति के लिए आवश्यक है। उन जैसे महापुरुषों की चेतावनी को कभी अनदेखा नहीं किया जा सकता।

गांधीजी का दर्शन देश एवं काल की सीमाओं से मुक्त है। उनके सिद्धान्तों का महत्व सार्वभौम है, उनका मूल्य शाश्वत है। अहिंसात्मक प्रयोग की उपयोगिता आज भी उतनी ही है जितनी गांधीजी के समय में थी। वरन् मेरा तो विश्वास है कि आने वाले वर्षों में यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जायगी कि शान्तिपूर्ण परिवर्तन के लिए इसके अतिरिक्त कोई और मार्ग है ही नहीं।

सोचे शब्दों में कहे तो कह सकते हैं अहिंसा का अर्थ है प्रेम। हिंसा का अर्थ है घृणा। हिंसा से ससार की कोई समस्या नहीं सुलझ सकती और न ही ससार में शान्ति स्थापित हो सकती है। यदि यह बात ठीक न होती तो पहले विश्व-युद्ध के बाद ही ससार में स्याई शान्ति स्थापित हो जाती। पर क्या शान्ति स्थापित हुई? उत्तर है, नहीं। शान्ति के बदले आया दूसरा विश्व-युद्ध चलिये। बताइये क्या इसके बाद भी शान्ति का युग आया? नहीं, बिल्कुल नहीं? हिंसा चीज ही ऐसी है कि हिंसा के एक कार्य के बाद दूसरा हिंसात्मक कार्य आता है। प्रत्येक युद्ध अपने से पहले वाले युद्ध से कहीं अधिक विकराल और विनाशकारी सिद्ध हुआ है। और यदि एक और युद्ध हुआ तो वह इन सबसे बड़ चढ़ कर सर्वनाशकारी होगा। ससार चाहे तो शान्ति स्थापित हो सकती है, यह तो ठीक ही है पर इसके लिए एक ही मार्ग खुला है और वह है अहिंसा का मार्ग। यदि ससार समय से न चेता और अगला युद्ध हुआ तो अणु-शस्त्रों के विकास के कारण इतिहास-वर्णित सभी पुराने युद्धों से वह कहीं अधिक भयंकर एवं विनाशकारी होगा।

जिस प्रकार भोजन बनाने के लिए पहले कोयले या लकड़ी का प्रयोग किया जाता था, पर उसके लिए आज हम बिजली का उपयोग करते हैं। इस प्रकार अहिंसा कोई ऐसा साधन नहीं है कि गांधीजी से पहले जो कुछ हिंसा द्वारा प्राप्त किया जाता था उसे अब अहिंसा द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इसमें तो सदेह नहीं कि किसी भी बुराई का सामना करने के लिए गांधीजी ने सत्य और प्रेम के प्रयोग पर ही बल दिया है, पर सत्य और प्रेम बाजार

में तो विकते नहीं । जिस प्रकार हम बन्दूक या पिस्तौल खरीद लेते हैं उस प्रकार सत्य और प्रेम तो खरीदे नहीं जा सकते । ईश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा रखने वाला ही उन्हें प्राप्त कर सकता है ।

इस प्रकार का दृष्टिकोण तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हम ईश्वर के पितृत्व और मानव मात्र के भ्रातृत्व के सिद्धान्त को भली प्रकार हृदयंगम कर लें ।

मेरे लिए ईश्वर सत्य एवं प्रेम का ही दूसरा नाम है, ईश्वर ही नीति तथा नैतिकता है, ईश्वर ही निडरता है; प्रकाश एवं जीवन का स्रोत भी ईश्वर ही है, पर उसकी सत्ता इन सबसे परे है ।'

ईश्वर के सम्बन्ध में गांधीजी ने ऐसे विचारों का प्रतिपादन किया है ।

गांधीजी की एक दूसरी बड़ी देन है भारतीय समाज में मनुष्य की मर्यादा के सिद्धान्त को लागू करना । अपने ही देशवासियों के एक बड़े समूह के साथ हमने सदियों तक पशुओं से भी बदतर व्यवहार किया है ; उन्हें साधारण अधिकारों से भी वंचित रखा है । भारतीय समाज के इस कलंक को मिटाने के लिए गांधीजी से अधिक कार्य किसी और ने नहीं किया । गांधीजी ने सर्वण हिन्दुओं के हृदयों में जो जागृति जगाई थी उसी का परिणाम है कि आज हमारा संविधान गर्व के साथ अस्पृश्यता-उन्मूलन की घोषणा करता है । छोटे से छोटा कार्य करने में भी किसी प्रकार का लज्जा-भाव अनुभव नहीं करना चाहिए, इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए गांधीजी हर प्रकार का परिश्रम स्वयं किया करते थे ।

इतिहास क्या फैसला करता है इस की कल्पना नहीं की जा सकती और न ही इस अन्तिम निर्णय के विरुद्ध कोई अपील ही की जा सकती है । परन्तु मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिन लोगों को गांधीजी के निकट सम्पर्क में आने, उन्हें जानने और उनके साथ कार्य करने का अवसर मिला, केवल उन्हीं के हृदय में गांधीजी विद्यमान नहीं रहेंगे, वरन् आने वाली उन सभी पीढ़ियों के हृदय में उन का स्थान सुरक्षित रहेगा जो उनका नाम केवल इतिहास के पन्नों पर ही पढ़ेंगे और देखेंगे कि एक ऐसा भी मनुष्य इस धरती पर आया था जिसकी शिक्षाओं ने मनुष्य के हृदय में ऊँचे लक्ष्यों की ओर बढ़ने की प्रेरणा भर दी थी, जिसने जीवन-स्तर को उँचा उठाकर मानव-जाति को शान्ति और विश्व-वन्धुत्व की मंजिल तक पहुँचाया था।●

गांधीजी के सिद्धान्त : उनका शाश्वत मूल्य

गाँधीवाद

वनाम

सत्यवाद

डा० कन्हैयालाल सहल

गांधीजी पहले यह कहा करते थे कि ईश्वर ही सत्य है किन्तु जो लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे ईश्वर रूप किसी भी सत्य को मानने के लिए तैयार न होंगे किन्तु यदि सत्य ही ईश्वर है तो सत्यरूप ईश्वर को नकारने के लिए आस्तिक नास्तिक कोई भी तैयार नहीं होंगे। सम्भवतः इसीलिए आगे चल कर गांधीजी ने कहना शुरू कर दिया था "सत्य ही ईश्वर है।" सत्य की ईश्वर के रूप में कल्पना हमारे देश के लिये कोई नई बात नहीं थी। जैन ग्रंथों और वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट ही कहा गया है।

१. सच्च भगव, लोममि सारभूय ।

अर्थात् लोक में सारभूत सत्य ही भगवान् है ।

२. सत्यमेवेश्वरो लोकं धर्मः सत्ये सदाश्रितः ।

अर्थात् इस संसार में सत्य ही ईश्वर है और धर्म सत्य पर ही आश्रित रहता है । सत्यनारायण की कथा में भी सत्य की नारायण के रूप में कल्पना हुई है ।

फिर भी यह समस्या तो सामने आयेगी ही कि एक व्यक्ति जिसे सत्य समझता है, हो सकता है, दूसरे व्यक्ति की दृष्टि में वह सत्य न हो । स्टीवेन्सन ने तो यहां तक कहा था, "हमारे सभी सत्य अर्ध सत्य हैं, निरपेक्ष सत्य जैसी कोई वस्तु संसार में नहीं है ।"

गांधी जी ने इस समस्या का समाधान यह कर किया कि जिसके मूल में प्रेम अथवा अहिंसा नहीं है, उसे सत्य नहीं कहा जा सकता अर्थात् सत्य सदा अहिंसाश्रित या प्रेमाश्रित होता है । इसी-लिए साधन और साध्य का प्रश्न भी महत्वपूर्ण बन जाता है । अनुचित साधनों से यदि स्वराज्य प्राप्ति होती हो तो गांधीजी ऐसे स्वराज्य के पक्ष में नहीं थे । यह तो सभी जानते हैं कि चौरी-चौरा के हत्याकांड के बाद उन्होंने अपना असहयोग आन्दोलन वापिस ले लिया था । इसलिए गांधीजी की दृष्टि में साध्य की पवित्रता के साथ-साथ साधनों का भी पवित्र होना आवश्यक था । बहुत से नेताओं की दृष्टि में अहिंसा एक अवसरवादी नीति मात्र थी किन्तु गांधी जी का दृष्टिकोण इससे सर्वथा भिन्न था । वे अहिंसा को अपना धर्म समझते थे और अहिंसक साधनों द्वारा ही स्वराज्य प्राप्ति में विश्वास करते थे ।

यह सच है कि गांधी जी गांधीवाद जैसे वाद को मानने के पक्ष में न थे, तथा गांधी सिद्धांतों से संबद्ध जो त्रैमासिक पत्रिका इन दिनों निकल रही है, उसका नाम संभवतः इसी कारण 'गांधीवाद' न रख कर 'गांधी-मार्ग' रखा गया । फिर भी 'गांधीवाद' शब्द आज बहु-प्रचलित हो गया है और जो शब्द इस प्रकार दुनियाँ के बहुत से मनीषियों द्वारा बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होने लगा है, उसके प्रचलन को किसी प्रकार रोका नहीं जा सकता । 'गांधी-मार्ग' योग के अष्टांगिक मार्ग की तरह प्रचलित होने वाला शब्द नहीं है । गांधी-मार्ग और गांधी-मार्गी की अपेक्षा आज 'गांधीवाद' और 'गांधीवादी' इन दो शब्दों का ही धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है ।

गांधीवाद को किसी सम्प्रदाय के रूप में न लेकर यदि उक्त व्युत्पत्तिलभ्य शब्द पर दृष्टि रखें तो हम कह सकते हैं कि गांधी जी द्वारा कथित और प्रतिपादित सिद्धांतों को ही 'गांधीवाद' की अभिधा से विभूषित किया जाना चाहिए। इस वाद की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि गांधीजी ने जो कहा, उसे उन्होंने अपने जीवन में आचरित करने का भी यथासाध्य प्रयत्न किया। इस प्रकार गांधी वाद केवल वैचारिक दर्शन ही नहीं, उसे प्रयोग की प्रतिष्ठा भी प्राप्त है। गांधीजी की विचार-धारा टाटस्टाय और रस्किन आदि से प्रभावित है। किन्तु दोनों विचारक गांधी जी की भांति अपनी चिन्तन-धारा को कार्य का रूप नहीं दे सके थे।

गांधीजी जो कहते थे, वही करते थे। इसीलिए उनकी बाणी में बड़ी प्रभविष्णुता थी। उनकी बाणी के मन्दिर में कर्म सदा भक्त होता रहता था। जिस बाणी के पोछे तदनुरूप कर्म नहीं रहता, वह बाणी छिछली, खोखली और अर्थशून्य होती है। बाणी और कर्म के पारस्परिक संयोजन से ही वस्तुतः गिरा अर्थवती होती है। बापू के व्यक्तित्व में गिरा अर्थ से और अर्थ गिरा से समलंकृत रहता था। कवि के शब्दों में—

गांधी-बाणी के मन्दिर में, सत्य स्वयं मुखरित होता था।
अखिल विश्व की गिरा-बल्लकी का स्वर सब ऋकृत होता था।
मर जाती थी जल-यत्न-नभ में, शब्द-ब्रह्म-सी गूँज उसी की।
कुछ खोया-गोया-सा लगता, ऐसी स्वर-तहरी न किसी की।

गांधीवाद को यदि सत्यवाद और गांधीजी को 'सत्य पुरुष' की अभिधा से विभूषित किया जाए तो कुछ अनुचित न होगा। गांधीजी ने अपनी आत्मकथा को भी 'सत्य के प्रयोग' का ही नाम दिया था। हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि श्री मुमित्रानन्दन पंत ने गांधीजी को लक्ष्य में रखकर मयार्थ ही कहा है।

“मुख भोग खोजने आते सब
तुम आए करने सत्य खोज”

सांसारिक लोग सुखान्वेषी होते हैं किन्तु गांधीजी ने भौतिक सुखों की खोज न कर सत्य का ही अन्वेषण किया। यहां पर यह भी समझ लेना चाहिए कि सत्य और भौतिक सुखों में कोई अनिवार्य संबंध नहीं है बल्कि देखा तो यही जाता है कि सत्यान्वेषी को अनेक

कठिनाइयों और विपत्तियों का सामना करना पड़ता है तथा उसे भौतिक सुख प्राप्त नहीं होते ।

यहाँ यह प्रश्न भी उठे बिना नहीं रहता कि सत्य आखिर क्या वस्तु है । अढ़ाई अक्षरों का यह छोटा-सा शब्द बड़ा दुरूह है और आसानी से पकड़ में नहीं आता । महाकवि जयशंकर प्रसाद कह गए हैं—

और सत्य, यह एक शब्द तू कितना गहन हुआ है ।

मेघा के क्रीड़ा पंजर का पाला हुआ सुआ है ।

सब बातों में खोज तुम्हारी रट-सी लगी हुई है ।

किन्तु स्पर्श से तर्क करो के होता छुई मुई है ।

जिसे जैसा देखा सुना हो, उसे वैसा ही कह देना सत्य कहलाता है, इस प्रकार की सर्व सामान्य परिभाषायें कभी-कभी हम इस शब्द की दिया करते हैं । किन्तु सत्य शब्द का सच्चा अर्थ तो किसी हरिश्चन्द्र, युधिष्ठिर अथवा गांधी जैसे सत्यान्वेषक को ही अनुभूत होता है । सत्य वस्तुतः तर्क द्वारा उपलब्ध वस्तु नहीं है, जीवन में आचरित होने पर ही साधक को सत्य अपना दर्शन देता है । मात्र तर्क के करों से तो, कवि के शब्द में, वह छुई मुई हो जाता है । गांधी जी के लिए यह प्रसिद्ध है कि जब वे प्रश्नों का उत्तर देते थे तो उनके उत्तर किताबी नहीं होते थे । उनके उत्तर अनुभूत सत्य से उद्भूत होते थे । तर्क उनके सत्य का अनुयायी था, न कि सत्य तर्क का अनुचर था । इसका अर्थ यह नहीं है कि वे हेतुवादी अथवा बुद्धिवादी नहीं थे । उन्होंने स्वयं कहा था “श्रद्धा तर्क का अतिक्रमण करती है किन्तु इसका यह अर्थ न समझा जाए कि तर्क और श्रद्धा अनिवार्य रूप से दो विरोधी तत्व हैं ।”

शांतिदूत

गाँधी

बेलेरियन कार्डिनस प्रेसिपेस

कई वर्ष पहले, स्वतन्त्रता के फौरन बाद, मुझे ज़िन्दा हाल में गांधी जी के जन्म दिवस पर बोलने का सुअवसर मिला था। इस अवसर पर गांधीजी को जो श्रद्धाजलि अर्पित की गई उसमें कहा गया था—

गांधी जी उन विरले मनुष्यों में थे, जिनके दिल और दिमाग ने सारे ससार में विचारों के मूलाधार को प्रभावित किया है। उनकी उपलब्धियों और उनके चरित्र की ईमानदारी के प्रति श्रद्धा हमारी सम्मति के आरम्भ-सम्मान के आवश्यक अंग है।

हमारी शताब्दी के इतिहास में गांधीजी की भूमिका का सम्मान और उसकी सराहना करने वाले लोगों की संख्या निरन्तर बढ़ती रही है। ससार में बहुत बड़े आदमियों का अपने ही जीवन

काल में इतना व्यापक प्रभाव पड़ा जितना गाँधी जी का । मृत्यु के बाद तो और भी कम व्यक्ति मानव विचारधारा को उस सीमा तक प्रभावित कर सके हैं, जिस सीमा तक गाँधी जी ने किया । हिंसापूर्ण संसार को उन्होंने अहिंसा का उपदेश देने का साहस किया; ऐसे युग में जब लोग टेक्नालॉजी और भौतिक सुखों के पीछे पागल हैं, उन्होंने व्यक्तिगत आचरण से आध्यात्मिकता की सर्वोपरिता का उद्घोष किया; राजनीतिक षडयंत्रों और कुटिलता के क्षेत्र में उन्होंने निर्भयता से सरल जीवन और ईमानदारी का संदेश प्रचारित किया ।

अपनी ऐतिहासिक वस्वई यात्रा के समय पोप पॉल ने गाँधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था कि उनका दिव्य चरित्र और शांति प्रेम सर्वविदित है ।

महात्मा गाँधी राष्ट्रपिता थे । आज हर सच्चा व्यक्ति यह अनुभव करता है कि देश को गाँधी जी की आवश्यकता है । आज चारों ओर व्याप्त संघर्ष और भगड़े उस स्वतन्त्रता के लिए खतरा बने हैं जिसके लिए उन्होंने इतना परिश्रम किया था । आज अनुशासनहीनता और हिंसा का अंधाधुंध प्रयोग उस नींव को ही हिला रहा है जिस पर गाँधी जी नए भारत का निर्माण करना चाहते थे । आज असहिष्णुता और संकीर्ण क्षेत्रीयवाद का नासूर घर्म निरपेक्ष राज्य के उस स्वरूप को नष्ट कर रहा है, जिसके लिए उन्होंने अपने प्राणों की बलि दी थी ।

गाँधी जी एक शांतिदूत थे । वे न केवल शान्तिप्रेमी थे, वरन् शांतिसृष्टा थे और उन्होंने सभी क्षेत्रों के विरोध और उदासीनता के बावजूद यह भूमिका निभाई ।

शांतिदूत का कार्य कठिन होता है, यह जरूरी है कि शांति प्रेमी के दिल और दिमाग में शांति के बीज हों । शांति के फूल तब तक नहीं खिल सकते, जब तक शांति के बीज न बोए जाएँ । ऐसा दृष्टिकोण तब तक संभव नहीं है, जब तक विश्ववन्धुत्व और भगवान् में अखंड विश्वास के भाव प्रबल न हों ।

मनुष्य वुनियादी रूप से शांतिप्रेमी है । शांति स्थापना के लिए रात दिन सम्मेलन, वार्ता, राजनयिक बातचीत होती रहती है । लेकिन शांतिदूत का कार्य मनुष्य की हृदयंत्री में विद्यमान शांति के तन्तुओं को छू लेना है । महात्मा जी अपने भाषणों, प्रार्थना सभाओं

और व्यक्तिगत आचरण से आजीवन इस काय को करते रहे । उनके जमाने में शांति की स्थापना का कार्य दुष्कर था, किन्तु उन्होंने इस के लिए कर्म और ईश्वर में विश्वास के साथ अथक परिश्रम किया ।

महात्मा जी ने यह अनुभव किया था कि बिना दृढ धार्मिक निष्ठा के शांति संभव नहीं है ।

देश की वर्तमान समस्याओं के अनेक हल सुझाए जाते हैं । क्या यह ठीक न होगा कि इस अवसर पर हम गांधीजी के विचारों से प्रेरणा ग्रहण करें । महात्मा जी से हम सहिष्णुता का पाठ सीख सकते हैं । उन्होंने गुरुदेव से कहा था -

“मैं नहीं चाहता कि मेरा घर चारों ओर दीवारों से घिरा रहे । न मैं अपनी खिडकियों को ही कसकर बंद रखना चाहता हूँ । मैं तो सभी देशों की संस्कृति का अपने घर में वे-रोक-टोक संचार चाहता हूँ । पर ऐसी संस्कृति के किसी झकोरे में मेरे पाँव उखड़ जाय-यह मुझे मंजूर नहीं । ईश्वर के रचे नन्हे से नन्हें जीव के लिए उसमें जगह है । लेकिन जाति, धर्म या वर्ण का दम्भ उसे छू नहीं सकता ।”

महात्मा जी का रास्ता अपनाकर हम नैतिक मूल्यों की गिरावट को रोक सकते हैं और आध्यात्मिक मूल्यों को पुनर्स्थापित कर सकते हैं । उन्होंने इन मूल्यों की स्थापना के लिए कार्य किया था और इन्हों के लिए अपना जीवन उत्सर्ग किया । उनकी इससे अच्छी कोई श्रद्धांजलि नहीं दी जा सकती कि हम उनके जीवन से प्रेरणा लेते रहें और उनके बताए रास्ते पर चलते रहे ।

कु० सोहन माथुर

गाँधीजी का अहिंसावादी सिद्धान्त व वर्तमान निश्शस्त्रीकरण

स जातो येन जातेन याति वंश समुन्नातिम् ।

परिवर्तनि संसारे मृतो को वा न जायते ॥

वास्तव में गाँधीजी जैसे महापुरुष अपनी पञ्चभूत-निर्मित भौतिक काया को त्याग कर भी यशतनु द्वारा कीर्ति पताका स्थापित कर संसार से प्रस्थान कर जाते हैं। हम उन्हें उनके क्रिया-कलापों व कृतियों के लिए याद करते हैं।

वस्तुतः आज मानव मानव के रक्त का पिपासु हो उठा है। हिरोशिमा व नागासाकी पर की गई बमबारी अमानवीयता की द्योतक

गाँधीजी का अहिंसावादी सिद्धान्त व वर्तमान निश्शस्त्रीकरण ३७

है। मानव पाशाविक चर्वरता में रुचि ले रहा है, उसने 'वसुधैव कुटुम्बकम्' को भुला दिया है। ऐसी विकट स्थिति में रक्तपात को अवरुद्ध करने तथा निश्शस्त्रीकरण के प्रचार में सहायक तथ्य कोई है तो वह गांधीजी का अहिंसावाद है, जो शान्तिपूर्ण शमन में सफल सिद्ध होने का एक मात्र उपाय है। विश्व के इतिहास की अनेक महत्वपूर्ण घटनायें साक्षी हैं कि जो कार्य गरम दल नहीं कर सका, उसे नरम दिल ने पूर्ण कर दिखाया। यदि दमन में हिंसात्मक विधियों का प्रयोग किया जाय तो विद्रोह की अग्नि प्रज्वलित हो उठती है तथा तत्सम्बन्धी दुष्परिणाम दृष्टिगत होते हैं। किन्तु हमारे युग-पुरुष महात्मा गांधी तो ऋषि थे, उन्होंने शान्तिपूर्ण नीति से स्वतंत्रता प्राप्त कर यह पुष्ट कर दिया कि 'अहिंसा परमो धर्म' केवल सैद्धान्तिक वाक्य ही नहीं है वरन् उसका व्यावहारिक प्रयोग भी सम्भव है।

शस्त्रीकरण की नीति से होने वाली प्राण हानि तथा जन हानि का अनुमान प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति लगाने में समर्थ है। अतः आज आवश्यकता है ऐसे उपाय को, जो ध्वन्सात्मक न होकर रचनात्मक हो, जिसमें नाश की नहीं, सृजन की भावना हो। यह सब ही सम्भव है, जब हम पिछले इतिहास की क्रूर घटनाओं पर निष्पक्ष दृष्टिपात करें, युग की आवाज व समय की पुकार को सुनें तथा निश्शस्त्रीकरण के महत्व का अवलोकन करें। शान्ति स्थापित करने की गांधीजी की अहिंसात्मक नीति इसकी दर्पण व मार्ग प्रदर्शिका थी। जो काम शस्त्र से सम्पादित नहीं हो सकता, वह शास्त्र से हो सकता है। शक्ति श्रोतों की सु-उपयोगिता की यह चरम सीमा है।

मनुष्य भौतिकवादी विचारों का थोड़ा-सा दमन कर यदि आदर्श की ओर प्रस्थान करे तो ज्ञात होता है कि भौतिक-विजय से अधिक प्रबल-पक्ष मानसिक विजय का है, जो सच्ची विजय है। इसका यह अर्थ नहीं कि हम कल्पना के चक्कर में यथार्थ को भुला बैठें, अपितु यह तो हमारे भावृत्वभाव की वृद्धि की परिचायक बिन्दु है, जिसकी कसौटी पूर्णतः मानव के नैतिक विकास पर निर्भर है। हम नैतिक विकास के क्षेत्र में दिनोदिन अधः पतन की ओर जा रहे हैं। हमने स्वयं को भुला दिया है। आज भावों के अस्तित्व को पहचानने की शक्ति लुप्त हो गई है। निस्वार्थता तो अतीत की

कपोल-कल्पना मात्र वन गई है, जिसे भविष्य छोड़ वर्तमान में भी स्थान प्राप्त नहीं है। शेष रही है तो वह है प्रतिस्पृहा की भावना, जिसमें वहकर व्यक्ति समाज और समस्त संसार के अस्तित्व से विमुख हो रहा है।

युद्ध में अधिकतर सैनिकों को नष्ट कर अथवा वमवारी कर आज मानव अपनी इस मिथ्याविजय पर अट्टहास करता है। वह विस्मृत कर देता है कि उसके निमित्त भी ऐसी विनाशकारी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं। किसी के प्राणों का हनन करना उसे 'सम्पूर्ण' रूप में मारना नहीं है, क्योंकि स्वयं गाँधीजी भी 'श्रीमद्भगवद्गीता' के शब्दों में अटूट विश्वास रखते थे कि जिस प्रकार शरीर पुराने कपड़े छोड़कर नये पहनता है, उसी प्रकार हमारी चिरन्तन आत्मायें भी प्राचीन नश्वर देह रूपी परिधान का त्याग कर पुनः नवीन शरीर रूपी चीर को धारण करती हैं। हमारी महानता 'मरो और मारो' में नहीं, वरन् जीओ और जीने दो, में है। सत्यम्-शिवम्-सुन्दरम् भी इसके सिद्धकर्ता हैं। शिवम् अर्थात् कल्याण की भावना इसी नींव पर टिकी है।

हम एक ही धरिणी-जननी के पुत्र-पुत्रियाँ हैं, फिर हमें भौतिक अन्धापन क्यों घेर लेता है, क्या यह धरती-माता के प्रति अन्याय नहीं? क्योंकि,

माँ की ममता ए मानव ! मत घन से आँको ।

खोल नयन उसके-अन्तर्तम में भाँको ॥

हम सब क्यों न एक स्वर से प्रसन्नतापूर्वक अहिंसा व निश्शस्त्रीकरण का स्वागत कर सम्पूर्ण जगत् में शान्ति व स्नेह का आह्वान करें?

तुच्छ मनोवृत्तियों में तो संकीर्णता मात्र है, अतः उनका परित्याग कर व्यापक मनोमस्तिष्क धारी हो जायें। मानव जन्म को घन्य करना है तो पशु प्रवृत्ति का त्याग नितान्त अपेक्षित है। अन्ततो-गत्वा विवेचन का निष्कर्ष यही है कि गाँधी शताब्दी पर यदि हम कलियुग के ऋषि, भ्रातृत्व के प्रवर्तक युग-पुरुष महात्मा गाँधी व उनके महान् एवम् अतुलनीय उत्सर्ग को सच्ची व शत-शत श्रद्धाञ्जलियाँ अर्पित करना चाहते हैं तो हृदय में निश्शस्त्रीकरण के विश्वास की शपथ उठायें।

गाँधीजी का अहिंसावादी सिद्धान्त व वर्तमान निश्शस्त्रीकरण ३६

गांधीजी

का

मानव

चन्द्रभानु शर्मा

धर्म

गांधी जी अपने आपको पूरे गर्व के साथ हिन्दू कहते थे । इस-
लिये कि वे हिन्दू धर्म को मानते थे और निष्ठापूर्वक उसका पालन
करते थे । हिन्दू धर्म में भी जिसे पुस्तक वैष्णव सम्प्रदाय कहते हैं वे
उसके मानने वाले थे और जो रूप उन्होंने समझा था, उसका निरन्तर
जीवन में सच्चाई के साथ व्यवहार करने का प्रयास करते थे । उनके

वैष्णव धर्म का स्वरूप वह था जो श्री नरसी मेहता के भजन में सांगोंपांग रूप में निहित है ।

वैष्णव जन तो तेने कहिये, जे पीड़ पराई जाणो रे ।
 पर दुखे उपकार करे तोये, मन अभिमान न आणो रे ॥
 सकल लोक माँ सहने वन्दे निन्दा न करे केनी रे ।
 वाच काछ मन निश्चल राखें धन-धन जननी तेनी रे ॥
 समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जे ने मात रे ।
 जिह्वा थकी असत्य न बोले, पर धन नव झाल हाय रे ॥
 मोहे माया व्यापे नहि जेने, दड़ वैराग्य केना मन मां रे ।
 राम नामशुं ताली लागी, सकल तीरथ तेना तनदा रे ॥
 वण लोभी ने कपट रहित छै काम क्रोध निवार्या रे ।
 भणो नरसंयो तेनु दरसन करना कुल एकोतर तार्या रे ॥

यह उनका अत्यधिक प्रिय भजन रहा और प्रायः नित्य ही वे इसका मनन अध्ययन तथा गान करते थे । कोई किसी भी नाम से कहे व समझे उक्त भजन में मानव के सम्पूर्ण विकास की विधि और नित्य आचरण की आदर्श संहिता का समावेश हो जाता है और जो भी इन्सान इसे हृदयङ्गम कर ले और जीवन के हर व्यवहार एवं क्रिया-प्रक्रिया में निहित आदेशों व आदर्शों का परिचय देने लगे तो संसार के किसी भी धर्मावलम्बी तथा मतावलम्बी के लिये वह द्वेष, घृणा या असम्मान का पात्र नहीं रह जाता और उसी प्रकार उसके लिये सर्व धर्म समभाव तथा मनुष्य मात्र के प्रति भाईचारे का आचरण सहज स्वाभाविक बन जाता है । इस प्रकार इस धर्म और आचार संहिता को लोकप्रिय, कल्याणप्रद, सर्वोदयी तथा विश्व-धर्म का पद प्राप्त होता है । इसे जो जीवन में उतार ले वह किससे बँर करे, किसकी निन्दा करे और किसके प्रति न्यूनाधिक का भाव व भेद रख कर चले । मनुष्य को मानव बनाने और अन्ततोगत्वा मोक्ष व निर्वाण पद प्राप्ति जो धर्म का सर्वोपरि प्रयोजन कहा जा सकता है, सरलता पूर्वक इसके द्वारा साध्य बनती है । मानव मात्र को यहाँ तक पहुँचाने में जिस धर्म में क्षमता व सामर्थ्य हो उसे ही धर्म की पदवी दी जा सकती है और वह केवल एक ही यह “मानव धर्म” है जिसे गांधीजी ने और सभी महान् मनस्वियों ने अपना कर अपना जीवन सफल बनाया और उसके प्रचार व प्रसार के द्वारा लोक-हित व कल्याण का महान् कार्य करने में सफल हुये । धर्म के नाम पर

ससार में जो जो अत्याचार, खून-ख़च्चर तथा मनमानियों का घुणित एवं नृशंसकारी इतिहास बना वह सब उक्त 'मानव-धर्म' को न समझने व न अपनाने का ही परिणाम कहा जा सकता है। जो लोग धर्म नाम से ही डरने-धवराने, चिढ़ने व घृणा करने लगे हैं और परिणाम स्वरूप आज जो धर्महीन जीवन व्यापक बनता जा रहा है उसके पीछे एक मात्र कारण है उक्त 'मानव धर्म' के ज्ञान और आचरण का अभाव। धर्म-निरपेक्षता का अर्थ भी लोग धर्म हीनता ही करने लगे हैं और आज की जो अनेकों समस्याएँ, मुख्यतः हमारे राष्ट्र व समाज के सामने उपस्थित हुई हैं उनकी जड़ में धर्महीनता ही एक मात्र बड़ा कारण है। धार्मिक जीवन परम्पराओं, मर्यादाओं तथा चरित्र एवं आचरण संहिता के पालन के सम्पूर्ण अभाव में जो घातक परिणाम आने चाहिये थे वे सर्व-व्यापी बने हैं। मिलावट, भ्रष्टाचार, धूम-धोरी और सभी प्रकार के अनैतिक तथा राष्ट्र-द्रोही व्यवहार के पीछे क्या है? सब से बड़ा रोग तो यह है कि रोग का पता चल जाये, उसके सही कारण व उपचार का भी पता चल जाए परन्तु फिर भी उस ओर अग्रसर होने के रुचि व प्रयास का न होना। हमारे साथ यही हुआ है। और इस प्रकार यदि यह रोग असाध्य बन जाय तो क्या आश्चर्य की बात है?

धर्म की बात करना उसका वास्तविक स्वरूप समझने, समझने का प्रयास, धर्ममय जीवन बनाने और धार्मिकता के मार्ग में बने बाधक तत्वों के निरोध व प्रतिकार की बात आज प्रगतिशीलता के विपरीत समझी जाती है। नयी पीढ़ी के दिल-दिमाग से धार्मिक भावना का मूलोच्छेद तीव्र गति से हो रहा है। उनकी प्रगति, उन्नति एवं विकास के लिये यही धर्म-हीनता का साधन ही उन्हें बताया व समझाया जा रहा है। कितनी घातक प्रक्रिया, कितने व्यापक व असरकारक रूप से चल रही है, और देश के नियन्ता साथ ही हमारे धर्म प्राण अनेकों धर्म गुरुओं, साधु-संतों तथा विद्वानों का ध्यान भी इस ओर नहीं जा रहा है। और इस प्रकार सर्वनाश की भूमिका पूरी तीव्र गति से तैयार हो रही है। समय रहते यदि इसकी रोक-थाम असरकारक रूप से न हुई तो निकट भविष्य के अनिष्टकारी, अन्धकारपूर्ण स्थिति व परिणामों का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। इस परिस्थिति से हमारे अपने हिन्दू धर्मावलम्बी जितने

देखवर तथा निष्क्रिय हैं उतने अन्य धर्मावलम्बी नहीं मालूम देते । हिन्दू धर्म, धार्मिक मूलभूत सिद्धान्तों तथा धर्म गुरुओं के प्रति कोई कितने ही निराधार व कड़े आक्षेप कर दे, उनकी शान व मान में कितनी ही घृणित अपमानजनक असम्मानयुक्त-भाषा का प्रयोग होता रहे और अधिकारी लोग भी अवांछनीय लांछन तथा कड़ी टीका करते रहें किसी को कुछ पड़ी नहीं है । विचित्र प्रकार की क्षमता व सहिष्णुता का परिचय दिया जा रहा है । यह भी सही है कि जो कुछ हिन्दू अर्थात् सर्वोपरि इस 'मानव धर्म' के प्रति कहा सुना जा रहा है उसका सहस्रांश भी यदि अन्य धर्म या धर्मावलम्बी के बारे में कह सुना दिया जाय तो जन-जीवन ही मुश्किल बना दिया जा सकता है । जिस मानव धर्म की गति उसके अपने उद्गम स्थान विशेष पर ही यह बनादी जाय तो उसके प्रवाह को क्या आशा रखी जा सकती है और इस प्रकार केवल इस देश का ही नहीं समस्त मानव जीवन के लौकिक तथा पारलौकिक कल्याण का मार्ग ही अवरुद्ध हो जाने का भय है । इसलिए समय रहते मुख्यतः देश के धर्म-प्राण धर्म-चार्यों—वैसे सर्वसाधारण धर्म-निष्ठ देश-भक्तों सत्तारूढ़ नियन्ताओं तथा विचारशील जन-सेवकों के लिये भी परमावश्यक है कि वर्तमान अनिष्टकारी और सभी के लिए सभी दृष्टियों से घातक इस हवा और प्रवृत्ति का विरोध किया जाय और वास्तविकता एवं अनीश्वर-वाद को व्यापक रूप देने का जो संगठित पडयंत्र एक वर्ग विशेष की ओर से सुनियोजित रूप से चल रहा है उसे रोका जाय और जड़मूल से समाप्त किया जाय ।

अनेकों में इस प्रकार का भ्रम फैला है कि हिन्दुत्व या हिन्दू धर्म के संरक्षण की बात करना राष्ट्रीयता के विरुद्ध है—उसे साम्प्रदायिकता का रूप देने की कुचेष्टा भी की जाती है । परन्तु गांधीजी ने जिस धर्म को हड़ता के साथ निभाया और उसके वास्तविक स्वरूप को जीवन में उतार कर राष्ट्रीयता का अद्भुत विकास किया और सभी अन्य धर्मावलम्बी को साथ रखने और उनमें भाई चारे की भावना के साथ हिन्दू धर्म के प्रति आस्था और आकर्षण की स्थिति पैदा कर सके और उसे मानव-धर्म के रूप में पेश करके विश्वधर्म का पद-विशेष देने में सफल प्रयास कर सके उस धर्म के पालन, संरक्षण और प्रचार-प्रसार से न राष्ट्रीयता को क्षति पहुँचने का प्रश्न उठता,

न किसी अन्य धर्मावलम्बी को भावना को किसी प्रकार की ठेस पहुँचती है। वल्कि सभी धर्मावलम्बियों या नि धार्मिक भावना वालों को नजदीक लाने और अवास्तविक भेद-भाव मिटाने का यही एक सर्वोत्तम साधन बन सकता है।

जिस वैष्णवी भागवत धर्म को हमने मानव-धर्म का नाम दिया है उसका द्वेष रहित बुद्धि और दासानुदास भावना से सही दिशा में प्रचार व प्रसार किया गया तो हमारी अपनी अर्थात् इस देश की और सारे विश्व की वे सब समस्याएँ जो नियन्ताओं के लिये आये दिन का सिर-दर्द बन गई हैं—उनका निरोध निराकरण साथ ही मरलता पूर्वक हल हो सकेगा। हिन्दू धर्म का जो वास्तविक स्वरूप है और जो शास्त्र-सम्मत भी है उसे सर्वसाधारण के सामने रखना होगा। रुढ़िया रस्म-रिवाज और शास्त्र प्रमाण वाली बातों को अलग रखकर चलना होगा।

मेरा यह विश्वास है कि दुनिया के समस्त महान धर्म लगभग सच्चे हैं। 'लगभग' मैं इसलिए कहता हूँ कि मेरा ऐसा विश्वास है कि मनुष्य का हाथ जिस किसी वस्तु को छूता है वह अपूर्ण हो जाती है, इसका कारण यह सत्य है कि मनुष्य स्वयं अपूर्ण है।

—यंग इण्डिया
२२-६-२७

श्रीमती ऊषा वर्मा

भारतीय
संस्कृति
और
राजनीति
को
गांधीजी
की
देन

गांधीजी जीवन के कलाकार थे। सम्पूर्ण जीवन पर उनको क्रांतिकारी दृष्टि पड़ी थी और उन्होंने सभी क्षेत्रों में नवीन उद्भावनाएं प्रस्तुत कीं। उनके व्यक्तित्व को इसी कारण अनेक पक्ष हमारे सम्मुख उभर कर आते हैं। राजनीतिज्ञ, समाज शास्त्री, शिक्षा शास्त्री, अर्थ शास्त्री, दार्शनिक एवं प्राकृतिक चिकित्सक के रूप में

भारतीय संस्कृति और राजनीति को गांधीजी की देन

हम उनका अध्ययन करते हैं। जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो उनकी सम्यक् दृष्टि से बच गया हो। उन्होंने तो सम्पूर्ण मानव जीवन के लिए कार्य किया, उसके अलग-अलग पक्षों को अलग-अलग खानों में रखने के वे पक्षपाती न थे। जीवन की मूलधारा एक ही है। विभिन्न क्षेत्रों में वह विभिन्न रूपों में विकास पाती है और हम उसका भिन्न रूप देखते हैं। गांधीजी का दृष्टिकोण सम्यक् दृष्टिकोण था।

गांधीजी • भारतीय संस्कृति

गांधीजी भारतीय संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ प्रतीक थे। सांस्कृतिक क्षेत्र में भी उन्होंने क्रांति का सूत्रपात किया और अनेक सड़ो गली मान्यताओं पर कुठाराघात कर उनका मूलोच्छेदन किया। इस प्रकार भारतीय संस्कृति का परिष्कार कर उन्होंने उसे एक नई दिशा प्रदान की जो उसकी प्रगति की सूचक है। गांधीजी की इसी देन पर विचार करने से पूर्व यह उचित ही होगा कि हम संस्कृति की परिभाषा पर विचार करें और उसके मंदर्म में भारतीय संस्कृति के उपादानों का सम्यक् विवेचन करें।

संस्कृति की परिभाषा

आज के समाज में संस्कृति शब्द का कदाचित्त सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, पर हम उसके वास्तविक अर्थ को कितना समझ पाते हैं यह विवादास्पद है। कुछ लोगों की दृष्टि में नृत्य, संगीत, खेल-कूद, कला, आमोद-प्रमोद के साधन ही किसी देश की संस्कृति के सूचक हैं। पर ऐसा कहने में वे कुछ आवश्यक तत्वों को भूल जाते हैं जिनकी उस देश की संस्कृति को विशिष्ट रूप देने में प्रधान भूमिका होती है।

संस्कृति सामाजिक संगठन का ही नाम है। इसके अन्तर्गत किसी समाज में प्रचलित विचार, आदर्श, व्यवहार, पारस्परिक सम्बन्ध इत्यादि का समावेश किया जाता है। वास्तव में यह एक जीवन प्रणाली ही है जिसे किसी देश की भौगोलिक परिस्थितियाँ और वहाँ की जलवायु आदि निर्धारित करते हैं और उनका सामान्य स्वरूप सभी नागरिकों के आदर की वस्तु होता है। हर आने वाली पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी से इसे विरासत में प्राप्त करती है और अपनी ओर से इसमें अभिवृद्धि कर अगली पीढ़ी को सौंप देती है। इस प्रकार यह परम्परागत विरासत ही संस्कृति का रूप धारण करती है।

सभ्यता से मूर्त एवं भौतिक उपादानों का बोध होता है तो, संस्कृति से अभौतिक और अमूर्त उपादानों का । सभ्यता की आत्मा ही संस्कृति है । यह वह पूर्ण व्यवस्था है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला तथा नैतिकता के सिद्धांत, विधि-विधान, एवं समाज का सदस्य होने के नाते मनुष्य द्वारा अर्जित ऐसी ही अन्य योग्यताएं सम्मिलित होती हैं । ये सभी वस्तुएं एक विशिष्ट दृष्टिकोण को जन्म देती हैं जो उस देशवासियों की सामूहिक मान्यता एवं श्रद्धा पर आधारित होता है । भारतीय दृष्टिकोण से आदर्शों का अत्यधिक मूल्य है । इन्हीं आदर्शों को प्राप्त करने के लिए हर प्राणी सदैव प्रयत्नशील रहता है—यही आदर्श संस्कृति का मापदण्ड है । भारत की एक अन्य विशेषता यह भी है कि यहां सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे के पर्याय बनकर रहे हैं अर्थात् दोनों का विस्तार सार्वभौम, सर्वव्यापी है ।

गांधी साहित्य में संस्कृति

गांधीजी ने समाज-शास्त्र की दृष्टि से संस्कृति की कोई परिभाषा तो नहीं की है परन्तु अपने सम्पूर्ण साहित्य में उन्होंने इस विषय का विशद विवेचन किया है । मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में किस प्रकार जीवन व्यतीत करे, अपने को किस प्रकार अधिकाधिक उपयोगी बनावे, किस प्रकार देश और जाति की सेवा करे, इन बातों पर गांधीजी ने काफी प्रकाश डाला है ।

मनुष्य जीवन के कई पक्ष हैं । हम एक साथ ही समाज, परिवार, राजनीतिक तथा आर्थिक संस्थाओं के सदस्य होते हैं । इन सब के प्रति हमारे निश्चित कर्तव्य होते हैं । फिर व्यक्तिगत स्तर पर भी हमें धार्मिक, नैतिक, कलाकार, व्यवसायी के रूप में समाज में विचरण करना पड़ता है । इन सभी क्षेत्रों में हमारे व्यवहार का आदर्श स्थापित करने वाली पद्धति ही संस्कृति के नाम से जानी जाती है । गांधीजी ने मनुष्य जीवन के इन विभिन्न पक्षों पर अथवा इन क्षेत्रों के आदर्श व्यवहार के विषय में विचार-विमर्श किया है, तथा सृजनात्मक आदर्श संस्कृति की प्रतिष्ठा के लिए प्रयत्न किया है । गांधीजी की मान्यता है कि देश का कल्याण इस देश की संस्कृति के श्रेष्ठ और प्रगतिशील तत्वों के उन्नयन में ही है ।

भारतीय सस्कृति में मानव-व्यवहार पद्धति का सार यह है : दृष्टि का त्याग करो, क्षमा को अपनाओ, घमण्ड को छोड़ो, पाप में मत लगो, सत्य बोलो, सज्जनो का अनुगमन करो और विद्वानों की सेवा करो । इसी सार को अपने जीवन में अपनाकर गांधी जी ने अपनी भाषा में विश्व भर को अतिरिक्त किया । इस पद्धति का अनुगमन करके ही हम 'खंडित व्यक्तित्व' से बच सकते हैं । गांधीजी ने जीवन भर इन्हीं आदर्शों को अपने व्यवहार में उतारने का प्रयास किया और कयनी और करनी को एकाकार कर विश्व मानव के मन पर अपनी अमिट छाप छोड़ी । उन्होंने अहिंसा के मार्ग द्वारा विश्व शांति स्थापना का प्रयास किया और एक विल्कुल नए मार्ग का निर्देशन भटकी हुई जनता को दिया ।

धर्ममूलक सस्कृति का स्वरूप

गांधीजी मूलतः धार्मिक व्यक्ति थे, अतः उन्होंने सस्कृति की भी धर्म से अलग कल्पना नहीं की । उनके द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक प्रतिमानों की मूल भावना धार्मिक-आध्यात्मिक ही है । वे मनुष्य के प्रत्येक कार्य-कलाप को धर्म पर आधारित करने के लिए प्रयत्नशील रहे । उनका स्पष्ट मत है कि व्यक्ति हो या परिवार, समाज हो या राष्ट्र सभी शुद्ध धर्म और नीति के अनुसरण से ही वास्तविक प्रगति कर सकते हैं । अनैति और अधर्म स्वीकार करने वाला तो अशान्ति और दुःख के ही गर्त में गिरता है । महान सस्कृतियों के निर्माण में धर्म एक बड़ी प्रेरक शक्ति रहा है, धर्मों के उत्थान के साथ सस्कृतियाँ उन्नत हुई हैं और धर्म के पतन के साथ सस्कृतियों का पतन हुआ है । पर उनका धर्म किसी सम्प्रदाय या वाद द्वारा बंधा हुआ नहीं है । वह तो आकाश की भाँति उन्मुक्त है । सारी मानवता का धर्म है और सब धर्मों के लिए आदर सम्मान की भावना से ओत-प्रोत है । इस धर्म के मूल तत्त्व हैं सत्य, अहिंसा, प्रेम और मानव-सेवा । मनुष्य के प्रत्येक आचरण का नियमन इन्हीं मूल भावों द्वारा करने के वे पक्ष-पाती थे । उन्होंने कहा है, 'जो धर्म व्यावहारिक बातों पर ध्यान नहीं देता और उन्हें हल करने में मदद नहीं करता, वह धर्म नहीं है ।' मानव प्रवृत्तियों का सारा ढाँचा अविभाज्य वस्तु है । आप सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और विशुद्ध धार्मिक काम के अलग-अलग खाने नहीं बना सकते । मानव सेवा से भिन्न कोई धर्म नहीं है ।'

ज्ञान, विज्ञान, कला, दर्शन, साहित्य, राजनीति, अर्थनीति आदि सभी संस्कृति के अंग हैं और इनका एकमात्र लक्ष्य है मानव-सेवा; मनुष्य समाज के लिए सुख शान्ति के साधन प्रस्तुत करना। परन्तु आज के संसार में इन सब का दुरुपयोग हो रहा है। अपनी स्वार्थ वृद्धि के कारण मनुष्य इनका प्रयोग मनुष्य के शोषण के लिए, उसके उत्पीड़न के लिए, समाज में अशान्ति, अव्यवस्था उत्पन्न करने के लिए तथा अन्ततः संसार को युद्ध और विनाश के कगार की ओर ले जाने के लिए कर रहा है। और इस सबका मूल कारण है धर्म और ईश्वर में मनुष्य की श्रद्धा और आस्था का ह्रास। दुर्भाग्य से आज परिग्रह बढ़ाने को ही सभ्यता का लक्षण मान लिया गया है। यह भोगवादी संस्कृति को जन्म देता है। इसके विपरीत गांधी जी ने अपरिग्रह पर, अपनी इच्छाओं पर अंकुश लगाने पर, उन्हें घटाकर सच्चा सुख और सन्तोष प्राप्त करने पर बल दिया। उन्होंने भविष्य-वाणी की : एक दिन मनुष्य इस भ्रम जाल का भेद न करके देख सकेगा कि उसने अपने लिए यह सब क्या कर लिया है। तब वह वापस लौटेगा और अपने वास्तविक सुख की ओर उन्मुख होगा।

सर्वोदय संस्कृति

गांधी जी सर्वोदय संस्कृति का प्रतिपादन करते हैं और उसके लिए इन पाँच बातों पर व्यवहार—सत्यतापूर्वक व्यवहार—आवश्यक मानते हैं। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह। इन्हीं व्रतों का पालन करके मनुष्य मानव-कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। यह प्रवृत्ति आत्मकेन्द्रित, स्वच्छन्दतावादी, पतनोन्मुखी और विनाशकारी न होकर परार्थवादी, ईश्वरीय नियमों के आधीन तथा, रचनात्मक और कल्याणकारी होगी।

इन उच्च आदर्शों के कारण कुछ लोग गांधीजी के संस्कृति सम्बन्धी विचारों को अव्यवहारिक और काल्पनिक मानते हैं। उनका भुकाव यूरोपीय संस्कृति की चकाचौंध की ओर है पर यदि स्वयं पश्चिमी विचारकों के विचारों का अवलोकन करें तो ज्ञात होगा कि वे लोग अपनी इस सभ्यता एवं संस्कृति से कितने क्षुब्ध हैं। इसके लम्बे अनुभव से उन्होंने भी यही निष्कर्ष निकाला है कि यदि संसार में सच्चे सुख, शान्ति की व्यवस्था करनी है तो परार्थवादी और कल्पनाशील संस्कृति को इस आडम्बरयुक्त संस्कृति के स्थान पर

प्रतिष्ठित करना होगा। जर्मन दार्शनिक स्वीटजर तो यहाँ तक मानता है कि पाश्चात्य संस्कृति भौतिक शून्यवाद, भौतिकता और यात्रिकता का चरम विकास कर चुकी है अतः अब द्रुतगति से उसका पतन हो रहा है। संस्कृति और समाज में धर्म और आध्यात्मिकता को सर्वोपरि स्थान देते हुए योगिराज श्री अरविन्द कहते हैं : 'धर्म अगर जीवन में सजीव रूप से चरितार्थ न किया जाय तो वह किसी काम का नहीं है। उसे जीवन के सभी अंगों में चरितार्थ करना होगा; इसकी आत्मा को हमारे समाज, हमारी राजनीति, हमारे साहित्य, हमारे भौतिक विज्ञान, हमारे वैयक्तिक चरित्र, प्रवृत्तियों और अभीप्साओं में प्रविष्ट होकर उनका पुनर्निर्माण करना होगा।'।

इन्हीं विचारों से ओतप्रोत है गांधी जी की धर्म मूलक संस्कृति और उनका सांस्कृतिक धर्म, इनमें मानव सेवा के विभिन्न अंगों का सहज ही समावेश हो जाता है और धर्म का सामाजीकरण हो जाता है।

सांस्कृतिक क्रान्ति

गांधीजी द्वारा आरम्भ की गई सांस्कृतिक क्रान्ति में पहला स्थान है स्वच्छता का। शरीर और मन की स्वच्छता पर बल देते हुए उन्होंने इन्हे सार्वजनिक जीवन में सर्वाधिक महत्ता दी और इन्हें सूक्ष्मतर बनाते हुए पवित्रता और नैतिकता तक ले गए। उन्होंने अपने सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों के जीवन में संयम और अनुशासन की गहरी जड़ें डाली। उन्होंने धुराई का पूरी शक्ति से मुकाबला करना मिथिलाया और देश में प्रबल इच्छा शक्ति जागृत की।

आत्मशुद्धि के इस आंदोलन को उन्होंने राजनीतिक आंदोलन का अविच्छिन्न अंग बना दिया, और इसका विकास करते हुए स्वदेशी, साम्प्रदायिक भ्रातृत्व, राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार को भी इसमें शामिल किया। उन्होंने देश की भूखी नगी जनता के साथ तादात्म्य स्थापित किया और सच्चे अर्थों में उसका प्रतिनिधित्व किया। यह है उनकी सांस्कृतिक क्रान्ति का साधारणीकरण।

अंत में हम कह सकते हैं कि गांधीजी ने सत्य के प्रति उत्कृष्ट प्रेम जगाकर जनता को अभय का मंत्र दिया। अहिंसा का पाठ पढ़ा कर उच्च वीर भावना की प्रेरणा दी। भारतीय स्वाधीनता संग्राम का कोई भी सैनिक झूठ नहीं बोला, उसने कायरता नहीं दिखाई और

दूसरों को कष्ट देने की अपेक्षा स्वयं कष्ट सहना स्वीकार किया। समानता एवं सह-अस्तित्व की भावनायें जगाकर उन्होंने भारतीयों को आत्म गौरव से भर दिया। भारतीय संस्कृति के उन्नयन में गांधीजी का यह योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है।

गांधीजी : धर्म और राजनीति

गांधीजी मूलतः धार्मिक व्यक्ति थे। राजनीति के क्षेत्र में उतरने की प्रेरणा भी उन्हें धर्म से ही मिली थी। उन्होंने कहा भी है 'मैं जितने धार्मिक पुरुषों से मिला हूँ उनमें से अधिकतर को मैंने छद्मवेश में राजनीतिज्ञ ही पाया, किन्तु मैं राजनीति का वेश धारण करके भी हृदय से धार्मिक हूँ।' इस प्रकार गांधीजी ने जिस राजनीति का प्रतिपादन किया वह धर्म की सुदृढ़ भित्ति पर आधारित थी।

धर्म का मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, इस बात से तो इन्कार नहीं किया जा सकता। पर अधिकतर विचारक धर्म को व्यक्तिगत विश्वास मान कर उसे राजनीति से अलग रखने की बात कहते हैं। इस विचार की पुष्टि युरोपीय विचारक मैकियावेली ने अपनी पुस्तक राजकुमार में की है। वह कहता है कि धर्म और नैतिकता वैयक्तिक हैं, इनका राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह विचार अधिकतर लोगों को रुचिकर लगा, वे मैकियावेली के अनुयायी बनकर उसकी पद्धति का अनुसरण करने लगे और परिणाम यह हुआ कि आज राजनीति कूटनीति का पर्याय बन गई है, और इसमें छल, कपट, पाखण्ड आदि को प्रमुख स्थान प्राप्त है। आज की इस धर्म और नीति रहित राजनीति का प्रणेता मैकियावेली सर्वत्र पूज्य है, सर्वत्र ग्राह्य है। उसके अनुयायियों की संख्या नित्य प्रति बढ़ती जाती है।

ऐसे ही समय में जब संसार मैकियावेली की दुर्नीति के चंगुल में फंसा हुआ भटक रहा था भारतीय राजनीतिक आकाश पर गांधीजी का उदय हुआ। रोम्याँ रोलाँ के शब्दों में 'उनका उदय उस समय हुआ, जब ऐसा उदाहरण लगभग आश्चर्य लगता था। भारतवर्ष भी अंग्रेजी साम्राज्य का एक अंग होने के कारण इस (मैकियावेली की) राजनीतिक दुष्ट वृत्ति से मुक्त नहीं था।'।

राजनीति ही क्यों ?

जैसा कि हम कह चुके हैं गांधीजी बड़े ही धर्मप्राण व्यक्ति थे। परन्तु उनका धर्म सकीर्णता से मुक्त था। अंधविश्वास अथवा रुढ़ियों के लिए उसमें स्थान न था। वह तो मानवतावादी धर्म था। मानव मात्र के लिए मुक्ति का सन्देश दाता था। गांधीजी अपने देशवासियों का उद्धार करना चाहते थे पर इसके लिए पहली आवश्यकता थी राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्ति की। अतः अनचाहते हुए भी उन्हें राजनीति के क्षेत्र में पदार्पण करना पड़ा। परन्तु अपने युग की कुटिल राजनीति उन्हें आकर्षित न कर सकी। उनका विचार था कि अच्छे साध्य की प्राप्ति अच्छे साधनों द्वारा ही हो सकती है। साध्य और साधन को अलग करके वे कभी न सोचते थे। साधनों की पवित्रता पर वे उतना ही बल देते हैं जितना साध्य की पवित्रता पर। उन्होंने कहा भी है : हिंसा का सहारा लेकर जो आजादी हम प्राप्त करना चाहते हैं वह स्थायी नहीं हो सकती। एक न एक दिन हमें उसे खोना ही पड़ेगा क्योंकि उसका आधार धृष्ट, ईष, छल-छद्म पर होगा और ये कभी भी समस्या का स्थायी समाधान प्रस्तुत नहीं कर सकते।

गांधीजी राजनीति को मानव कल्याण का साधन मानते थे अतः पहला काम जो उन्होंने किया वह था राजनीति का शुद्धिकरण और इसके लिये उन्होंने राजनीति में धर्म और नैतिकता को सम्मिलित किया। भारत के लिए वे इसी मिश्रण को उपयोगी समझते थे और इसे ही विश्व-राजनीति को भारत की सबसे बड़ी देन मानते थे। उन्होंने राजनीति के तत्कालीन मूल्यों को अस्वीकार किया और इसमें शुद्ध धार्मिक और आध्यात्मिक मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिये पूर्ण प्रयत्न किया। इस कार्य में गांधीजी को कितनी ही कठिनाइयाँ उठानी पड़ी। उनके सहयोगियों ने भी आरम्भ में इसका विरोध किया क्योंकि वे सभी पश्चिमी राजनीति शास्त्र के ही विद्यार्थी थे। पर धीरे धीरे सब विरोध समाप्त होता गया और लोगो ने इस नवीन राजनीति के महत्व को समझा।

गांधीजी के धर्म का स्वरूप

गांधीजी का धर्म सम्प्रदायवादी न होकर नैतिक मूल्यों पर आधारित है और सार्वभौम सत्त्यों का आग्रह करता है। सत्य

अहिंसा, प्रेम इसके मूल मन्त्र हैं । गांधीजी के लिए सत्य और ईश्वर एक ही परम-सत्ता के दो नाम हैं और उन्हें प्राप्त करने का एक ही उपाय है—अहिंसा । अहिंसा के मार्ग पर चल कर हम विश्व-बन्धुत्व की भावनाओं को प्रशस्त कर सकते हैं । इस मानवतावादी धर्म के बिना समाज जीवित नहीं रह सकता ऐसी गांधीजी की मान्यता थी । धर्म विहीन राजनीति को वे मूल्यहीन मानते थे, इसी प्रकार जैसे सुगन्ध में लपेटा हुआ शव । धर्म लड़ने-भगड़ने का नाम नहीं है वह तो विश्व सहिष्णुता का पोषक होता है । राजनीति में ऐसे ही धर्म का समावेश होता है राजनीति उसी की अनुगामिनी होती है । धर्म से शून्य राजनीति तो मृत्यु का जाल है और आत्मा का हनन करने के अतिरिक्त उससे कुछ भी लाभ नहीं होता । डा० राधाकृष्णन ने भी गांधीजी के पक्ष का समर्थन करते हुए कहा है: राजनीतिक क्षेत्र में मनुष्य को अधिक सफलता नहीं प्राप्त हुई है इस का मुख्य कारण यह है कि उसने राजनीति से धर्म को प्रथक रखा है ।

भारत धर्म प्रधान देश है । यहाँ के जनजीवन में धर्म का सर्वोपरि स्थान है । राजनीति भी धर्म का ही एक अंग बनकर आई है और उसका विवेचन भी हमारे धर्मशास्त्रों में ही हुआ है । धर्म की सत्ता सार्वभौम थी । परन्तु जब गांधीजी धर्म और राजनीति के सम्मिलन की बात करते हैं तो इसका यह तात्पर्य नहीं कि राज्य किसी सम्प्रदाय विशेष का प्रचारक मात्र बनकर रह जायगा । अथवा अधिक से अधिक लोगों को उस सम्प्रदाय में दीक्षित करने के लिए प्रयत्नशील रहेगा । उनका आशय तो इतना ही है कि राज्य सभी धर्मों को विकास का समान अवसर प्रदान करेगा । किसी भी धर्म के मानने वालों के प्रति पक्षपात नहीं किया जायगा । सबको अपना-अपना धर्म पालन करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होगी पर साथ ही राज्य का यह कर्त्तव्य होगा कि वह कुछ नैतिक मूल्यों को जन-सामान्य के जीवन में उतारने के लिए प्रयत्नशील रहे । ऐसा न होने से समाज का विघटन होने लगता है । नैतिकता-विहीन समाज शीघ्र ही विनाश के पथ पर अग्रसर होने लगता है । वे तो चाहते हैं राजनीतिज्ञ सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखें तथा सार्वजनिक जीवन में नीतिधर्म के सार्वभौम मूल्यों पर अटल रहें । ये मूल्य सभी धर्मों में लगभग एक से हैं अतः किसी को भी उनके आचरण पर कठिनाई नहीं हो सकती ।

राजनीति का साध्य-धर्म

गांधी जी चाहते थे राजनीति का साध्य धर्म हो और यह धर्म सच्चा धर्म—मानवतावादी धर्म हो। जब राजनीति में धर्म पालन को लक्ष्य मान लिया जायेगा तो राजनीतिज्ञों को सच्चा धार्मिक व्यक्ति बनना पड़ेगा, अनासक्त योगी बनना पड़ेगा, निष्काम कर्म-योगी बनना पड़ेगा और राजनीति को वे यज्ञ कर्म के रूप में ही स्वीकार करेंगे।

इन्हीं विचारों को ध्यान में रखते हुए गांधीजी ने राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं को सत्याग्रही की सजा दी। सत्याग्रही—अर्थात् सत्य का आग्रह करने वाला, सत्य के मार्ग पर दृढ़ता-पूर्वक चलने वाला। इसके लिए उन्होंने कुछ व्रतों का, कुछ नियमों का विधान भी बनाया। इन व्रतों का उद्देश्य सत्याग्रही के आचरण को नियंत्रित करना है। ये व्रत हैं—सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्वाद, अस्तेय, अपरिग्रह, अभय, अप्रसृश्यता-निवारण, कायिक धर्म, सर्वधर्म-समभाव, स्वदेशी आदि। इन नियमों का पालन करने वाला स्वभावतः पदलोलुपता, छल, प्रपंच, अन्याय, अत्याचार, स्वार्थपरता—जो आज की राजनीति के अभिन्न अंग बन गए हैं—से दूर रहेगा। वह ऐसी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देगा जो समाज में सच्ची शान्ति स्थापित करें, उसे संगठित करके शक्तिशाली बनावें और सारे समाज को सामूहिक रूप से उन्नति के शिखर तक ले जावें।

गांधीजी सत्य को सर्वाधिक महत्त्व देते हैं। सत्य के मूल्य पर वे कुछ भी स्वीकार करना नहीं चाहते भले ही यह भारत की स्वतंत्रता क्यों न हो। सत्य उन्हें स्वराज्य से भी अधिक प्रिय था। राजनीति में पड़ने पर भी वह सत्य के अनन्य भक्त बने रहे और राजनीति को उन्होंने धर्म का पूरक माना। राजनीति का आध्यात्मीकरण करने से उनका यही तात्पर्य था कि उसमें विग्रह, विघटन, विद्रोह और विनाश को प्रश्रय देने वाली प्रवृत्तियों के स्थान पर सद्भावना, सहयोग, समन्वय और संगठन के तत्वों का समावेश किया जाय। अपने जीवन में इसी राजनीति पर व्यवहार करके उन्होंने इसकी व्यावहारिकता एवं उपादेयता सिद्ध की और संसार के विचारकों के सम्मुख एक नवीन परन्तु सफल सिद्धान्त रखा।

महात्मा

गांधी

और

डा० आत्मानन्द मिश्र

शिक्षा

महात्मा गांधी भारतीय गुरुजनों की उस परम्परा में थे जिन्होंने मनु के शब्दों “स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः” पर आचरण किया। वह कृष्ण, बुद्ध तथा ईसा के पदचिन्हों पर चले और उन्होंने उपदेश से अधिक अपने उदाहरण द्वारा शिक्षा दी। अर्द्ध शताब्दी पर्यन्त वे एक बड़े महाद्वीप की जनता को आत्मसंयम एवं स्वशासन करने की शिक्षा देते रहे। उन्होंने अपने महाप्रयाण के पूर्व एक ऐसे समूचे राष्ट्र की, जो पथ भ्रष्ट हो दानवता की ओर अग्रसर था, अपने प्राणों की वाजी लगा कर रक्षा की। इसलिगटन में अपने विद्यार्थियों को महात्मा गाँधी का परिचय देते हुए मैरिया मान्तेसरी ने कहा था, “आज मैं तुम्हारे सम्मुख किसी व्यक्ति को

नहीं एक महान आत्मा को प्रस्तुत कर रही है। तुम शीघ्र ही उनकी वाणी सुनोगे जो जीवन कला के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। हम अपने बालकों को सिखाते हैं वे कैसे जियें, कैसे वे आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करें-और इसी पर समस्त विश्व की शांति निर्भर करती है-आज हमारा सौभाग्य है कि उस जीवन के व्यावहारिक पक्ष के मर्मज्ञ, उसकी कला के महान शिक्षक, सत्य और अहिंसा के अनन्य पुजारी हमारे मध्य विराजमान हैं।”

शिक्षा का जीवन से निकट सवध है, अतएव जो व्यक्ति कला का विशेषज्ञ हो वह शिक्षा के मर्म को भलीभांति जानता ही होगा। प्रायः लोग समझते हैं कि गांधीजी ने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सात वर्षों से चौदह वर्षों पर्यन्त को एक शिक्षा योजना दी थी जो वर्धा योजना अथवा वेंसिक शिक्षा के नाम से प्रसिद्ध है। किन्तु वे यह नहीं जानते कि गांधी जी ने शिक्षा में अनेक प्रयोग किये और वर्धा योजना उन सबका चरम उत्कृष्ट बिन्दु थी। गांधी जी की एक विशेषता यह रही है कि वे जिस क्षेत्र में विचार व्यक्त करते थे उसमें स्वतः की उनकी अनुभूति किसी सीमा तक अवश्य रहती थी और इस अनुभूति को वे प्रयोगों द्वारा प्राप्त करने थे। उनके यह प्रयोग घर में या निकट के पर्यावरण में किये जाते थे जिनमें वह स्वयं भागी प्रेक्षक (पार्टीसिपेण्ट-ऑब्जर्वर) होते थे। इन अनुभवों के आधार पर वह शिक्षा को सम्पूर्ण जीवन का अंग मानते थे। और उसकी प्रत्येक घात को शाश्वत मूल्यों से जोड़ते थे। शिक्षा द्वारा वे सामाजिक व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन की कल्पना सजोये हुए थे।

गांधी जी की शिक्षा योजना देश-काल के अनुरूप थी और उसमें उच्चकोटि के शिक्षात्मक तत्वों का समावेश था। यह समझ इसलिए बना कि उनके शिक्षा-विचारों का आधार परिस्थितियों की वास्तविकता, मूल्यों की शाश्वतता और जीवन से सम्बद्धता थी। उनके विचारों को प्रभावित करने वाले तीन प्रमुख तत्व थे। एक था उनका आधुनिक शिक्षा-प्रणाली का कटु अनुभव जिसने उनके मन में दृढ़पन से ही धारणायें बनाना आरम्भ कर दिया था। दूसरा उनके शिक्षा सम्बन्धी प्रयोग जिन्होंने उनके शिक्षा विचारों को दिशा दी। और तीसरे उनका भारतीय समाज का अंतरंग ज्ञान जिसने उनकी शिक्षा योजना को सामाजिक उपादेयता की कसौटी पर

कसा । महात्मा गांधी की इन धारणाओं, प्रयोगों तथा अनुभवों के संदर्भ में ही हम उनके शिक्षा विचारों को भली-भाँति समझने में कृतकार्य होंगे । अतएव संक्षेप में उनका अवलोकन आवश्यक हो जाता है ।

शिक्षा के अनुभव

वचन में गांधीजी पोरबंदर की प्राथमिक शाला में पढ़े थे जिसके सम्बन्ध में उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है, “ऐसा याद है कि मैं किसी पाठशाला में बैठाया गया था । मुश्किल से कुछ पढ़ाई सीखे होंगे । उस समय दूसरे लड़कों के साथ मैंने गुरुजी को गालियाँ देना भर सीखा, इतने के सिवा और कुछ भी याद नहीं है । इससे मैं अनुमान करता हूँ कि मेरी बुद्धि मंद रही होगी और स्मरण शक्ति कच्ची ।”^१ इस प्रकार तत्कालीन प्राथमिक शिक्षा की अव्यावहारिकता, गुरुजनों का अनादर तथा पाठ्यक्रम की दुरुहता की छाप गांधीजी पर पड़ी ।

राजकोट की शाला के सम्बन्ध में गांधी जी ने लिखा है— “पाठशाला में मुझे बस काम से-काम था । घंटा बजते पहुँच जाना और पाठशाला बन्द होते ही घर भागना । ‘भागना’ शब्द मैं जान-बूझ कर इस्तेमाल कर रहा हूँ ।”^२ ऐसी अरुचिकर उस समय की पाठशालायें थीं कि उनसे भागने में ही त्राण मिलता था । पढ़ाई के सम्बन्ध में आगे गांधीजी कहते हैं, “मुझे साधारण स्कूली किताबों के सिवा और कुछ पढ़ने का शौक नहीं था । सबक पूरा करना चाहिए, क्योंकि डाँट सही नहीं जाती थी, उधर मास्टर को धोखा देना नहीं था, इसलिए पाठ पढ़ता था । पर मन अलसाता था । इससे सबक कच्चा रह जाता । उस दशा में और कोई चीज पढ़ने की कहाँ सूझती ।”^३ स्पष्ट है कि पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त और कुछ पढ़ना नहीं होता था और उन्हें भी रुचि से नहीं, अन्य कारणों से पढ़ना पड़ता था ।

१. मो० क० गांधी आत्मकथा (दिल्ली : सस्ता साहित्य मंडल १९६०) पृष्ठ १७

२. आत्मकथा, पृष्ठ १८

३. आत्मकथा, पृष्ठ १९

बारह वर्ष की आयु में जब वे हाई स्कूल पहुँचे तो लिखते हैं "अपने चाल-चलन को मुझे बड़ी चिंता रहती थी। आचरण में दोष आने से तो मुझे रुलाई ही आती थी। मेरे हाथों कोई ऐसी बात हो जाय या शिक्षकों को ऐसा मालूम हो कि उन्हें मेरी भर्त्सना करना पड़े, यह मेरे लिए असह्य था।" शिक्षा में अध्ययन की अपेक्षा चरित्र-गठन पर जोर देने का बीजारोपण यहाँ से होता है।

हाई स्कूल में "विद्यार्थियों के लिए कसरत, क्रिकेट अनिवार्य था। मुझे इन चीजों से अरुचि थी। अनिवार्य होने के पहले तो मैं कभी कसरत, क्रिकेट या फुटबाल में गया ही न था। आज इस अरुचि में मैं अपनी गलती देखता हूँ। उस समय मेरी यह गलत धारणा थी कि कसरत का शिक्षण के साथ कोई संबंध नहीं है। बाद को समझ में आया कि विद्याभ्यास में व्यायाम अर्थात् शारीरिक शिक्षा का मानसिक शिक्षा के बराबर ही स्थान होना चाहिए।" स्पष्ट है कि संपूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए पाठ्य क्रम तथा पाठ्यक्रमोत्तर दोनों ही प्रकार की क्रियाएँ आवश्यक होती हैं।

शाला शिक्षा में जो दूसरी बड़ी भूल हुई उसे भी गांधी जी के शब्दों में सुनिये। "पता नहीं कहा से यह गलत ख्याल मेरे दिमाग में घुस गया था कि पढ़ाई में सुन्दर लिखावट की जरूरत नहीं। बाद को, और लासकर दक्षिण अफ्रीका में, जब वकीलों के मोती के दानों से अक्षर देखे तब मैं लजाया और पछताया। मेने समझा कि खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिये। पीछे से मैंने अपने अक्षर सुधारने की कोशिश की, पर पके घड़े पर कही गला जुड़ता है? प्रत्येक युवक और युवती को मेरे उदाहरण से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि अच्छे अक्षर लिखना विद्या का आवश्यक अंग है। सुन्दर लिखावट सीखने के लिए चित्रकला का ज्ञान आवश्यक है। मैं तो इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि बालकों को चित्रकला पहिले सिखलानी चाहिए। जैसे पक्षी, वस्तु आदि को देखकर बालक उन्हें याद रखता है और सहज में पहिचान सकता है, वैसे अक्षर पहिचानना भी सीखे और चित्रकला सीखकर, चित्रादि बनाना सीख लेने के बाद अक्षर लिखना सीखेगा

४. आत्मकथा, पृष्ठ २८

५. आत्मकथा, पृष्ठ २८.

तो उसके अक्षर छापे जैसे होंगे।”^६ आज जब बालकों के हस्ताक्षर बड़े भोंड़े और अपाठ्य हो रहे हैं, गांधी जी की इस टिप्पणी का बड़ा महत्व हो जाता है।

दो या तीन भाषायें पढ़ाने के संबंध में वर्तमान में जो विवाद उठ खड़ा हुआ है उसके संदर्भ में गांधी जी का विचार उल्लेखनीय है—“आज मैं यह मानता हूँ कि भारतवर्ष में उच्च शिक्षण क्रम में अपनी मातृभाषा के सिवा राष्ट्रभाषा हिन्दी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी को स्थान मिलना चाहिए। भाषाओं की इतनी लम्बी सूची से किसी को डरना नहीं चाहिए। यदि भाषायें ढंग से सिखाई जायं और सब विषय अंग्रेजी द्वारा ही पढ़ने-समझने का बोझ हम पर न हो तो उपर्युक्त भाषाओं की शिक्षा भार रूप नहीं होगी, बल्कि उसमें बहुत रस मिलेगा। इसके अतिरिक्त एक भाषा शास्त्रीय पद्धति से सीख लेने वाले के लिए दूसरी भाषा का ज्ञान सुलभ हो जाता है। सब पूछिये तो हिन्दी, गुजराती और संस्कृत को एक भाषा में गणना की जा सकती है। उसी प्रकार फारसी और अरबी को एक माना जा सकता है। उर्दू को मैं अलग भाषा नहीं मानता क्योंकि उसके व्याकरण का समावेश हिन्दी में हो जाता है। उसके शब्द तो फारसी और अरबी के ही हैं। अच्छी उर्दू जानने वाले के लिए अरबी और फारसी जानना जरूरी है, वैसे ही जैसे अच्छी गुजराती, हिन्दी, बंगला, मराठी जानने वाले के लिए संस्कृत जानना।”^७ यह अनुभव जन्य वक्तव्य एक ऐसे व्यक्ति का है जिसने स्वयं कई भाषाओं का सफल अध्ययन किया था।

धार्मिक शिक्षा के संबंध में भी बड़ा मतान्तर व्यक्त किया जाता है। इस संबंध में गांधी जी की धारणा बहुत पहिले हो पुष्ट चुकी थी। वे कहते हैं “छठे-सातवें से शुरू करके सोलह वर्ष का होने तक पढ़ता रहा। पाठशाला में सब तरह की बातें सीखी पर कहीं भी धर्म शिक्षा न मिली। कहना चाहिए कि जो वस्तु शिक्षकों से अनायास ही मिलनी चाहिये थी वह न मिली।”^८ किन्तु घर और समाज से

६. आत्मकथा, पृष्ठ ३०.

७. आत्मकथा, पृष्ठ ३२

८. आत्मकथा, पृष्ठ ४१-४८

उनके जो संस्कार बने उनसे “एक बात ने मेरे मन में जड़ नमा ली— यह संसार नीति पर टिका हुआ है, और सारी नैतिकता का तत्व पदार्थ सत्य है। अतएव सत्य प्राप्ति मेरा प्रमुख उद्देश्य बन गया। दिन प्रतिदिन सत्य की महत्ता मेरी दृष्टि में बढ़ती गई, विस्तार पाती गई।”^९ गांधीजी धर्म को बड़े व्यापक रूप में लेते थे उसे किसी सम्प्रदाय विशेष के धर्म तक सीमित नहीं समझते थे। इस व्यापक अर्थ में वे धर्म को आत्मबोध एवं आत्मज्ञान मानते थे।

गांधीजी बकालत पढ़ने विलायत गए थे, वहां कानून की पढ़ाई आसान थी। वहां बारिस्टरों को मजाक में ‘डिनर बारिस्टर’ ही कहा जाता था। टर्म पूरा करने के लिए सत्र में चौबिस भोजों में शामिल होना पड़ता था और वर्ष में ऐसे चार सत्र होते थे। परीक्षा का मूल्य नहीं के बराबर था। नोट्स देख-दाख कर लगभग सभी पास हो जाते थे। किन्तु गांधीजी ने देखा कि “कानून तो मैंने अवश्य पढ़ लिया, पर ऐसी एक बात नहीं सीखी जिससे बकालत करनी आये। अतएव मेरी निराशा और भय का अन्त नहीं था। मुझे तो इसमें भी गहरी शंका होने लगी कि एक वकील की हैसियत से रोजी कमाने की शक्ति भी मुझ में आएगी या नहीं?” अनुभवों की व्यक्तियों से मुलाकात करने पर उन्हें मालूम हुआ कि उन्हें सासारिक ज्ञान नहीं है और न ही चेहरा देखकर मनुष्य को परख करने की क्षमता। इन दोनों कमियों को पूरा करने की तनिक सी आशा का आश्वासन लेकर नितान्त निराशा के बीच काँपते पैरों आसाम स्टीमर से वे बम्बई बंदर पर उतरे। व्यावसायिक शिक्षा में भी व्यावहारिकता की कमी और प्रयोगात्मकता का अभाव गांधीजी को बहुत खलता था। बकालत की शिक्षा में आज भी ऐसी कमी विद्यमान है और विश्वविद्यालयों तथा छात्रों के बीच उसके अध्यापन अवधि को बढ़ाने पर भगड़ा हो रहा है।

शिक्षा के प्रयोग

अध्ययन काल में बनी शिक्षा संबंधी यह धारणाएँ धीरे धीरे परिष्कृत और पुष्ट हुईं और गांधीजी के मन में शिक्षा प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता बलवती होती गई। सी०

९. आत्मकथा, पृष्ठ ५१

१०. आत्मकथा, पृष्ठ १०५-१०६

ई० एम० जोड ने कहा है कि “दुनिया में सबसे अधिक जिस विषय पर कहा या लिखा जाता है, कहा या लिखा गया है, वह है शिक्षा और दुनिया में सबसे अधिक बातूनी सम्प्रदाय जो होता है वह है शिक्षकों का।” समाज के प्रत्येक क्षेत्र का अगुआ या अनुयायी शिक्षा के ऊपर अपनी टीका-टिप्पणी, अपने विचार, अपनी प्रतिक्रिया प्रगट करने में थोड़ी सी भी आनाकानी नहीं करता, आगा-पीछा नहीं सोचता। भुक्त भोगी होने के कारण तथा समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेने पर यदि गांधीजी चाहते तो शिक्षा प्रणाली की आलोचना तथा सुधार की काल्पनिक योजना प्रस्तुत करते। किन्तु सत्य की खोज में लगे इस व्यक्ति ने हवा में गांठें बाँधना उपयुक्त न समझा। उन्होंने अवसर पाते ही अपने सीमित क्षेत्र में शिक्षा संबंधी प्रयोग आरम्भ कर दिए और उनके निष्कर्षों पर आधारित सुधार की योजना वाद में प्रस्तुत की। गांधी जी का शिक्षा दर्शन कैसे विकसित हुआ यह समझने के लिए इन प्रयोगों का संक्षेप में उल्लेख आवश्यक हो जाता है यह उसके विकास क्रम की दूसरी अन्विति कहे जा सकते हैं।

गांधीजी ने पहिला शिक्षा प्रयोग अपने पुत्रों पर सन् १८९७ में डरवन में किया। वे अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने के पक्ष में नहीं थे अतएव उन्होंने अपने पुत्रों को दक्षिण अफ्रीका या भारतवर्ष की शालाओं में भेजना उचित नहीं समझा। उन्होंने ‘आत्मकथा’ में कहा है “जो शिक्षा सुव्यवस्थित घर में बच्चे अनायास पा जाते हैं वह छात्रालय में नहीं पा सकते। स्वतन्त्रता और आत्म-सम्मान का जो पाठ वे वहाँ सीखते हैं वह अन्यत्र प्राप्त नहीं। जहाँ स्वतंत्रता और अक्षर ज्ञान में ही चुनाव करना हो वहाँ कौन कहेगा कि-स्वतंत्रता अक्षर ज्ञान से हजार गुना बढ़कर नहीं है।”^{११} इसी विचार से प्रेरित होकर गांधी जी ने सन् १९२० में नवयुवकों से स्वतंत्रता घातक स्कूलों कालेजों को छोड़ने का आवाहन किया था।

गांधीजी ने दूसरा प्रयोग सन् १९०४ में फीनिक्स वस्ती में किया जहाँ उन्होंने “इंडियन ओपीनियन” समाचार पत्र के कर्मचारियों को बसाया था और उनके बालकों को पढ़ाने की समस्या उठ

खड़ी हुई थी। वहाँ गांधीजी ने एक पाठशाला एवं कर्मशाला स्थापित की थी जिसमें बालकों को न केवल अक्षर ज्ञान दिया जाता था वरन् ऐसी तथा मुद्रण संबंधी व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त होता था। घर और वस्ती को स्वच्छ रखना, सामुदायिक कार्य करना, बाग-बाड़ी की देख रेख करना आदि अनेक रचनात्मक कार्य पढ़ाई के साथ करने पड़ते थे। अध्यापन और दैनिक वार्तालाप मातृभाषा में होता था क्योंकि गांधीजी का विश्वास था कि अंग्रेजी पढ़ाई से "बालक अपने देश की आध्यात्मिक तथा सामाजिक विरासत से वंचित रह जाता है।" इस प्रयोग में उनकी भविष्य की शिक्षा योजना के अंकुर विद्यमान थे।

गांधीजी ने तीसरा प्रयोग ट्रान्सवाल के टालस्टाय फार्म पर सन् १९११ में आरम्भ किया। यहाँ के लोग अपने को एक बड़ा परिवार मानते थे जिसके पिता गांधीजी थे। अतएव गांधीजी ने बालकों की शिक्षा की व्यवस्था अपने ऊपर ली। "आश्रम में नौकर नहीं थे। अतएव टूटी साफ करने से लेकर रसोई बनाने तक के सब काम आश्रमवासियों को ही करने पड़ते थे। रोज सबको बाग में काम करना होता था। बड़े-बड़े गड्ढे खोदना, पेड़ काटना, बोझा ढोना आदि कामों में उनके शरीर अच्छी तरह गठ जाते थे। इन कामों में उन्हें आनन्द आता था और इनके अतिरिक्त उन्हें दूसरे व्यायाम अथवा खेल की आवश्यकता न रहती थी।"^{१२} गांधीजी का प्रयत्न था कि सबको कोई उपयोगी धन्धा सिखाया जाय। अतएव बालकों को लकड़ी का काम तथा जूता बनाना भी सीखना पड़ता था।

पढ़ाई-लिखाई के लिए केवल तीन घंटे रखे गए थे। शिक्षा मातृभाषा द्वारा देने का आग्रह था। हिन्दी, तामिल, गुजराती अथवा उर्दू के अतिरिक्त अंग्रेजी तथा संस्कृत भी पढ़ाई जाती थी। सबको हिन्दी पढ़ना अनिवार्य थी और हिन्दू बालकों को संस्कृत भी पढ़ना पड़ता था। इनके अतिरिक्त इतिहास, भूगोल और अंकगणित भी पढ़ाई जाती थी। अध्यापन प्रायः शिक्षक द्वारा मौखिक होता था पाठ्य पुस्तकों की सहायता न ली जाती थी। गांधीजी का कहना था कि "मेरी समझ में विद्यार्थी की सच्ची पाठ्य पुस्तक शिक्षक ही

होता है बालक आँख से जितना ग्रहण करता है उसकी अपेक्षा कान से सुना हुआ थोड़े परिश्रम से बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रहण कर सकता है । मुझे याद नहीं कि बालकों को मैंने एक किताब भी पूरी पढ़वाई हो । किन्तु अनेक पुस्तकों से जो कुछ भी मैं हजम कर लेता था वह उन्हें अपनी भाषा में सुना देता था और मैं समझता हूँ कि यह उन्हें आज भी याद होगा ।”^{१३} शिक्षा की प्रक्रिया आनन्द दायक होनी चाहिए । अतएव उसमें शारीरिक दंड का कोई स्थान नहीं है ।

टालस्टाय आश्रम में गांधीजी ने हृदय की शिक्षा अथवा चरित्र के विकास को सर्वप्रथम स्थान दिया । उनका कहना था कि “चरित्र-निर्माण को मैं शिक्षा की सच्ची बुनियाद मानता हूँ । यदि यह बुनियाद दृढ़ता से पड़ गई तो बालक सब बातें स्वयम् अथवा दूसरों की सहायता से सीख लेंगे । इसके लिए वे आत्म-ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक मानते थे । बिना उस ज्ञान के वे अन्य ज्ञान व्यर्थ समझते थे जो हानिकारक भी सिद्ध हो सकता है । आत्मिक-शिक्षा, शिक्षक के आचरण से ही मिल सकती है अतएव शिक्षक का इसमें बड़ा उत्तरदायित्व है । इस आत्म शिक्षण को गाँधीजी शिक्षा का एक स्वतंत्र अंग मानते थे । धर्म के मूल तत्वों तथा धर्म ग्रन्थों की जानकारी को वे बौद्धिक विकास का अंग मानते थे । उनसे प्राप्त नैतिकता चरित्र-विकास में सहायक होती है । अतएव वे नीति शिक्षा पर बल देते थे ।

सन् १९१४ में भारत लौटने के बाद गांधीजी ने अहमदाबाद के निकट पहिले कोचरव में आश्रम स्थापित किया और फिर उसे सावरमती उठा लाये । इस आश्रम में गांधीजी के प्रयोग बाल-शिक्षा सम्बन्धी न होकर प्रायः समाज शिक्षा सम्बन्धी थे । यहाँ ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की गई जो देश-सेवा और राष्ट्र-कल्याण के लिए लाभ-प्रद हो । आश्रम के प्रत्येक व्यक्ति को एकादश वृत्त लेना पड़ता था और आराधना, स्वच्छता, सूत काटना, खेतीबाड़ी, डेरी, चर्म-कर्म तथा राष्ट्रीय शिक्षा के कार्य करने पड़ते थे । जाति-पांति और भेदों को भुलाकर हरिजनों के साथ समता का व्यवहार करना होता था । सबको एक परिवार के सदस्यों की भाँति रहकर घनिष्ठ आपसी सम्बन्ध रखने पड़ते थे ।

इस दिशा में सन् १९१७ में चम्पारन में नील के मजदूरो के कष्ट निवारणार्थ दूसरा प्रयोग आरम्भ हुआ। आर्थिक सकट के कारण उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाना असम्भव था। गाँधीजी ने छः गाँवों में प्राथमिक शाला खोली और प्रत्येक में एक-एक स्त्री-पुरुष शिक्षक रखे जो पढ़े-लिखे तो अधिक न थे पर उनमें चारित्र्य बल अवश्य था। अक्षर ज्ञान की अपेक्षा बालकों में स्वच्छता तथा अन्य अच्छी आदतें डालना अधिक महत्व का था। गंदे गाँवों की गलियों का धूँडा-करकट, कुओं की कीचड़-बदलू और आँगनों की गन्दगी दूर करने में इन्हें प्रशिक्षण दिया जाने लगा। इससे बयस्कों का ध्यान भी स्वच्छता की ओर गया। यह शालायें स्वतंत्र भारत के सामुदायिक विकास योजना तथा विस्तार सेवा कार्यक्रम का प्रारम्भिक प्रयोग थी।

शिक्षा विचारों का विकास

महामा गाँधी का शिक्षा-दर्शन चालीस वर्ष के इन व्यक्तिगत अनुभवों और प्रयोगों के आधार पर बना है। इनकी पृष्ठभूमि थी स्वदेश तथा दक्षिण अफ्रीका के स्वदेशवासियों का राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन। गाँधीजी के इन अनुभवों और प्रयोगों में यथार्थता, सूक्ष्म विवरण, तथा दूरदर्शिता का गुण रहा है। उन्होंने एक वैज्ञानिक की भाँति निष्कर्षों को खुले दिमाग से स्वीकार और अस्वीकार किया है। उन्होंने इनके सत्य की खोज की है, गहरा अन्तर्दर्शन किया है और सच्चे मनोवैज्ञानिक की भाँति बाल प्रकृति की कसौटी पर कसा है। जो उन्हें तर्क और हृदय से ठीक जान पड़े उन पर पुनः प्रयोग किया है और फिर जिन निष्कर्षों की सत्यता शाश्वत जान पड़ी है उन्हीं को अपनाया है। यद्यपि गाँधीजी आदर्श-वादी थे किन्तु बड़े क्रियात्मक भी। अतएव अपने 'सद्धान्तों को कर्म की शिला पर ठोक पीटकर सवारते थे। इससे उनके विचार आत्म-निष्ठ न होकर वस्तुनिष्ठ होते थे, परिकल्पित न होकर प्रयोगात्मक होते थे। वे प्रयोगों द्वारा व्यवहृत और क्रियान्विति द्वारा परीक्षित होते थे। छोटे स्तर पर किये गए यह प्रयोग आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों का मार्ग दर्शन करेंगे कि शिक्षा जगत में उपयोगी शोध कैसे की जा सकती है।

गाँधीजी के शिक्षा विचारों का सूत्रपात तत्कालीन शिक्षा के दोषों से हुआ। उस समय की शिक्षा बालक के प्राकृतिक एवं सामा-

जिक परिवेश की अवहेलना करके निरी साहित्यिक (लिटेरेरी) होती थी जिसमें हृदय के संस्कार (कल्चर) की कोई गुंजाइश नहीं थी। यह भारतीय प्रतिभा के प्रतिकूल बड़ी अपव्ययी तथा निष्प्रभावी थी और सार्वजनिक शिक्षा देने में सर्वथा असमर्थ थी। इस दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली को हटाना तो सरल था किन्तु इसके स्थान पर उचित प्रणाली निर्धारित करना कठिन कार्य था।

उपयुक्त शिक्षा प्रणाली के निर्माण के लिए गाँधीजी स्वयम् शिक्षक बने और शिक्षा प्रयोगों का श्रीगणेश अपने घर से किया। अपने बच्चों, अशिक्षित पत्नी तथा नौकरों को पढ़ाना शुरू किया। इनसे प्राप्त निष्कर्षों की पुष्टि करने के लिए उन्होंने इन्हें बड़े पैमाने पर फीनिक्स तथा टालस्टाय-फार्म पर चलाया। दूसरे चरण में यह प्रयोग सावरमती आश्रम और चंगारन में किए गए जिनमें वयस्क शिक्षा पर भी बल था। तीसरे चरण में गाँधीजी ने सन् १९३६ में अपने शिक्षा सिद्धान्तों का शिक्षा शास्त्रियों के सम्मुख रखा और नई तालीम, अथवा वर्धा योजना को जन्म दिया।

अपने शिक्षा-दर्शन के विकास में गाँधीजी को तीन व्यक्तियों के विचारों ने बहुत प्रभावित किया। एक थे रायचंद भाई जो दक्षिण अफ्रीका में एक व्यापारी थे किन्तु थे बड़े शतावधानी, गम्भीर शास्त्रज्ञ, उच्च चरित्रवान तथा उत्कृष्ट आत्मदर्शी। अपने आध्यात्मिक संकट में गाँधीजी उनका आश्रय लिया करते थे। दूसरे थे टालस्टाय जिनकी पुस्तक “द किंगडम ऑफ गाड इज विदिन यू” (वैकुण्ठ तेरे हृदय में है) के प्रेम सदेश ने “वसुधैव कुटुम्बकम्” की भावना जागृत की, और यह विचार दिया कि बिना हाथ-पैर चलाये शिक्षा मस्तिष्क का क्षय कर देती है। तीसरे व्यक्ति थे रस्किन जिनकी पुस्तक ‘अनटू दिस लास्ट’ ने गाँधीजी के मन में सुप्त विचारों को स्पष्ट प्रतिबिम्बित किया और उनके जीवन में तत्काल महत्व का रचनात्मक परिवर्तन किया। उससे उन्हें सर्वोदय के तीन सिद्धान्त मिले। पहिला सबके भले में अपना भला समाया हुआ है, दूसरा सबके काम का मूल्य एकसा होना चाहिए और तीसरे सादा, मेहनत-मशक्कतवाला किसान का जीवन ही सच्चा जीवन है। इन महान् व्यक्तियों के विचारों में अपनी धारणाओं की पुष्टि पाकर गाँधीजी ने अपने शिक्षा-दर्शन को परिपक्व किया और इसे एक संगठित रूप में प्रस्तुत करने का साहस किया।

गांधीजी ने अपने शिक्षा-दर्शन को तत्कालीन भारतीय समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में जमाया। अंग्रेजी शिक्षा प्रायः बौद्धिक थी जिसने शिक्षित एवं श्रमिक के बीच भारी खाई पैदा कर दी। उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेने पर भी जीविकोपार्जन दुर्लभ था। बुद्धिजीवी गरीब श्रमजीवियों का लाभ उठाकर शोषण कर अपने वैयक्तिक उन्नयन में लगे हुए थे। विदेश में निर्मित सामग्री से देश इतना आक्रान्त था कि गांवों में भी बेकारी और गरीबी बढ़ी हुई थी और ग्रामीण जीवन पूरा अस्त-व्यस्त हो गया था। अतएव गांवों के आर्थिक जीवन को सुधारने का एक ही तरीका गांधीजी की समझ में आया कि शिक्षा का उससे निकट सम्बन्ध स्थापित किया जावे। उन्होंने किसी लघु ग्रामीण उत्पादन को आर्थिक जीवन का आधार बनाने की सोची। इससे व्यक्ति की शक्तियों को विकास करने का अवसर मिलेगा और प्राप्य सामग्री के उपयोग की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। ऐसी शिक्षा छोटे से छोटे व्यक्ति के स्वातंत्र्य प्रेम और अहिंसात्मक भावना से सम्बद्ध होगी। अतएव उन्होंने शिक्षा को किसी मूलोद्योग पर आधारित करने का निश्चय किया। इस मूलोद्योग से न केवल हाथ का प्रशिक्षण होगा वरन् मानस और हृदय का भी प्रशिक्षण होता चलेगा। यह केवल श्रम के सम्मान को प्रतिष्ठित न करेगा वरन् ईमानदारी से जीविकोपार्जन करने का साधन भी जुटा-येगा। अर्थाभाव से शिक्षा को सार्वजनिक बनाने में जो कठिनाई थी उसका भी किसी सीमा तक इससे निराकरण हो सकेगा।

युनियादी शिक्षा योजना

इस प्रकार अपने चालीस वर्ष के शिक्षा अनुभवों तथा प्रयोगात्मक निष्कर्षों को गांधीजी ने देश-काल की पृष्ठभूमि में रखकर अक्टूबर १९३७ में वर्धा सम्मेलन में शिक्षाविदों के सम्मुख रखा जो बाद में वर्धा योजना के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसे प्रायः युनियादी शिक्षा अथवा बेसिक शिक्षा भी कहते हैं, क्योंकि इस योजना में आधारभूत, युनियादी एवं न्यूनतम किन्तु अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है, और इस शिक्षा का आधार एक बेसिक फ़ाफ्ट, एक मूलोद्योग रखा गया है। इस शिक्षा का उद्देश्य हाथ और ज्ञानेन्द्रियों को शिक्षा से प्रारम्भ कर मस्तिष्क तथा हृदय का उन्नयन करना तथा

छात्र को शाला से समाज तथा ईश्वर की ओर अग्रसर करना है।
वैसिक शिक्षा योजना के पाँच मूल सिद्धान्त हैं :

- (१) सात से चौदह वर्ष तक के बालक और बालिकाओं को निशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जावे। निशुल्क होने से सभी अमीर-गरीब समान रूप से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और अनिवार्य बनाकर सार्वभौमिक रूप से न्यूनतम आधारभूत (फण्डामेंटल) शिक्षा सभी को देने की व्यवस्था की गई है।
- (२) शिक्षा किसी हस्तकौशल या उत्पादन कार्य के माध्यम से दी जावे जो पाठशाला में दी जाने वाली सम्पूर्ण शिक्षा का केन्द्र बिन्दु माना जायगा। हस्तकौशल से तात्पर्य हाथ से किये जाने वाले ऐसे कौशल पूर्ण कार्य से है जो लाभप्रद और सुन्दर हो। वह बौद्धिक शिक्षा का एक साधन मात्र न होगा बल्कि वह तो साधन और साध्य दोनों ही होगा। हस्तकौशल को शिक्षा का माध्यम बनाने के फलस्वरूप शैक्षिक दृष्टि से ज्ञान अधिक ठोस एवं यथार्थ होगा तथा जीवन से सम्बद्ध होकर शिक्षण के समन्वय सिद्धान्त को अधिक व्यावहारिक बनायेगा। मनो-वैज्ञानिक दृष्टि से यह छात्रों की विशुद्ध बौद्धिक एवं सैद्धान्तिक शिक्षण की निरंकुशता से सुरक्षा करेगा जिसके प्रतिकूल उनका क्रियाशील स्वभाव सदा स्वस्थ विरोध व्यक्त किया करता है। सामाजिक दृष्टि से हस्त कौशल का माध्यम श्रम एवं बुद्धिजीवियों के बीच के वर्तमान पूर्वाग्रहों को खाई को पाट देगा जो दोनों के ही लिये सर्वथा हानिप्रद हैं। यदि यह समझदारी और निपुणता से किया गया तो आर्थिक पार्श्व में इससे कामगारों की उत्पादन-क्षमता बढ़ेगी और वे अपने अवकाश का समुचित उपयोग कर सकेंगे।
- (३) तीसरा सिद्धान्त स्वालम्बन का है। उसके अनुसार शिक्षा अपने को चलाने का बहुत कुछ खर्च हस्तकौशल द्वारा बनाये सामान को बेचकर स्वयं ही निकाल ले। छात्रों द्वारा बने सामान से कम से कम शिक्षक का वेतन निकल आयेगा। इस आर्थिक पक्ष के आ जाने से बालकों का काम खेज-तमाशा न होकर वास्तविक उत्पादन कार्य होगा और सीखने-सिखाने के कार्य को आंकने का एक बाहरी मापदण्ड भी रहेगा। यह सिद्धान्त

शिक्षा को वास्तविक जीवन से सम्बद्ध करता है। समाज के कार्यों में योगदान और क्रय-विक्रय तथा उत्पादन-खपत की प्रक्रियाओं का यह ज्ञान कराता है। इसका दूसरा मन्तव्य जीवकोपार्जन की समस्या को हल करना है। बेरोजगारों के चक्कर में आने की अपेक्षा छात्र शाला के सीखे उद्योग-धंधे से अपनी राटी कमा सकते हैं।

इस सिद्धान्त को गांधीजी ने बुनियादी शिक्षा की कसौटी-एसिडटेस्ट—कहा था। किन्तु वे हठपूर्वक इसे वाध्य करने के पक्ष में न थे। उन्होंने कहा है, “शिक्षा को सफलता की जाच स्वावलम्बन से न होगी वरन् इस बात से होगी कि वैज्ञानिक विधि से हस्तकौशल सीखने में छात्र की सम्पूर्ण योग्यतायें विकसित हुई हैं अथवा नहीं।”^{१४}

- (४) शिक्षा मातृभाषा द्वारा दी जाय। इस सिद्धान्त को अपनाकर शिक्षण के स्वाभाविक भाग को स्वीकार किया गया है, और विदेशी भाषा के माध्यम से जो शक्ति क्षय, अपव्यय और हाँनय होती है उन्हें दूर किया गया है। इस सम्बन्ध में महात्मा गांधी के विचारों को डा० जाकिर हुसैन ने अपनी रिपोर्ट में इस प्रकार व्यक्त किया है “सब तरह की बुनियादी मातृभाषा की माकूल शिक्षा है। जब तक आदमी पुरअसर ढग से घातचीत करना और सही-सही और साफ-साफ लिखना-पढ़ना नहीं जानता, उसमें ख्यालों की सेहत और सफाई नहीं आती। इसके लिए भाषा वह जरिया है जिसके जरिये बच्चों को अपने देश के विचारों, भावनाओं और हौसलों की बहुत बड़ी विरासत हासिल होती है। हमारे, भाषा वह कुदरती जरिया है जिसके द्वारा बच्चा सुन्दर चीजों को सराहने के भावों को जाहिर करता है और भाषा तथा उसका अद्वय साहित्य-आनन्द और सराहना का साधन बन जाता है।”^{१५}

१४. 'बेसिक नेशनल एजुकेशन' नवजीवन प्रकाशन, अहमदाबाद, १९५५, पृष्ठ ५२,

१५. बेसिक नेशनल एजुकेशन, पृष्ठ ६६.

(५) वेसिक शिक्षा योजना का आदर्श ऐसे नागरिक निर्माण करना है जो देश में उत्पादन कार्य करने वाले हों, प्रत्येक लाभदायक कार्य को आदर दें, इज्जत के काविल समझें, और स्वयम् अपने पैरों पर खड़े हो सकें। शिक्षा भावी नागरिकों में वैयक्तिक महत्ता, गरिमा एवं दक्षता की भावना जागृत करे जिससे उनमें अपने को स्वतः सुधारने की इच्छा उत्पन्न हो और मिलजुलकर काम करके समाज सेवा करना आवे। वे अपनी समस्याओं को समझ सकें, अपने अधिकारों और कर्तव्यों को भली भाँति जान लें। वे अपने शिक्षाकाल में ऐसा सहकारितापूर्ण जीवन-यापन करें जिसके समस्त कार्यों में समाज सेवा भावना सर्वोपरि हो जिससे वे ऐसा अनुभव कर सकें कि राष्ट्रीय शिक्षा के पुनर्निर्माण में वह सीधे व्यक्तिगत रूप से भाग ले रहे हैं।

इन सिद्धान्तों के अनुकूल शिक्षा-संगठन और पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए डा. जाकिर हुसेन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त हुई, जिसकी रिपोर्ट वेसिक नेशनल एजुकेशन के नाम से प्रकाशित हुई। सन् १९३८ में जब प्रान्तों में काँग्रेसी सरकारें बनीं तो इस योजना का राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग किया गया। अनुभव के आधार पर योजना में कुछ संशोधन किए गए विशेषकर समवाय और स्वावलंबन के सिद्धान्तों में। अध्यापन में उत्तम समवाय स्थापित करने की कठिनाइयों को देखते हुए दो और समवाय केन्द्र स्वीकार किए गए—एक प्रकृति, और दूसरा समाज। शैक्षिक सामग्री अब प्रकृति, उद्योग और समाज में से किसी एक केन्द्र से समवायित की जा सकती थी। स्वावलंबन सिद्धान्त में शिक्षक वेतन के माप दण्ड को घटाकर प्रयुक्त सामग्री की लागत मात्र प्राप्त कर लेना मान लिया गया।

किन्तु गांधी जी बराबर अपनी शिक्षा योजना पर चिन्तन करते रहे। 'भारत छोड़ो' आन्दोलन के बाद जब वे जेल से निकले तो उन्होंने नई तालीम पर परिवर्द्धित विचार व्यक्त किए जिनके आधार पर सन् १९४५ में सेवा ग्राम के शिक्षा सम्मेलन द्वारा समग्र शिक्षा की योजना प्रस्तुत की गई। नई तालीम से उनका अभिप्राय था जीवन की शिक्षा से 'जिसका क्षेत्र गर्भ में आने के क्षण से कब्र में जाने तक का है। शिक्षा जीवन के समग्र क्षेत्र का स्पर्श करती है।

जीवन की कोई छोटी से छोटी बात भी ऐसी नहीं है जिसका शिक्षा से संबंध न हो। स्वच्छता तथा स्वास्थ्य, नागरिकता, कार्य और धाराधना, खेल और मनोरंजन, यह सब पाठ्यक्रम से विलग विषय नहीं हैं, वरन् समस्त एवं सन्तुलित जीवन विकास की अंतर्संबंधित प्रक्रियाएँ हैं। शिक्षा की ऐसी कल्पना जीवन के साथ व्यापक हो जाती है। ऐसी शिक्षा से गांधीजी का अंतिम लक्ष्य एक सन्तुलित सन्तुष्ट समाज की स्थापना थी जिसमें साधारण व्यक्ति अपनी अन्तर्निहित शक्तियों को विकसित कर शान्तिमय, सन्तुष्ट एवं प्रसन्न जीवन व्यतीत करे। भारतीय जनता के उद्धार का साधन ऐसी शिक्षा ही बन सकती थी।

नई तालीम की चार अवस्थाएँ की गईं। पहिली अवस्था में सम्पूर्ण समुदाय की शिक्षा का कार्यक्रम था, जिससे उसका प्रत्येक सदस्य प्रसन्न, स्वस्थ, स्वच्छ एवं आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत कर सके। दूसरी अवस्था में सात वर्ष से कम आयु वाले शिशुओं की पूर्व बेसिक (प्री-बेसिक) शिक्षा आती है, जिसमें शिक्षक तथा अभिभावक और घर तथा समाज को शिशुओं की शक्तियों को विकसित कराने में हाथ बटाना पड़ेगा। तीसरी अवस्था बेसिक शिक्षा की सात से पन्द्रह वर्ष आयु पर्यन्त कार्यक्रम की है, जो वर्धा योजना के अन्तर्गत आ गई है। चौथी अवस्था उत्तर-बेसिक (पोस्ट-बेसिक) की है जो बेसिक शिक्षा पूर्ण होने पर आरम्भ होगी और जिसमें किशोरी की पंद्रह से अठारह वर्ष तक की ऐसी शिक्षा व्यवस्था की जावेगी कि वे वयस्क जीवन के कौटुम्बिक भार को वहन करने योग्य बन सकें। इसमें 'शाला ग्राम' में रहकर विभिन्न प्रकार की उत्पादन क्रियाओं को सीखने का अवसर मिलेगा जिनसे व्यवस्थित ज्ञान की प्राप्ति तो होगी ही, समाज का संचालन भी होगा। जिनकी योग्यता एवं रुचि प्रखर हुई वे विश्वविद्यालयों में उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकेंगे।

बेसिक शिक्षा में गत्यात्मकता है जिसका परम्परावादी शिक्षा में सर्वथा अभाव है। इसकी लघु उद्योगों द्वारा उत्पादन की विकेंद्रित विधी समाजवादी अर्थव्यवस्था के मूल में है। प्रत्येक स्थान के उपयुक्त उद्योग चयन करने में सावधानी परम आवश्यक है। जो उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होंगे, वे नागरिक क्षेत्रों के लिये नहीं। आवश्यकतानुसार शहरी क्षेत्रों में तकनीकी ज्ञान से संबंध

उद्योग चलाने पर ध्यान देना चाहिए था । किन्तु ग्रामीण उद्योगों पर ही बल होने के कारण लोगों ने शिक्षा-योजना को ग्रामीण क्षेत्रों के उपयुक्त ठहराया । स्वावलंबन सिद्धान्त पर अधिक जोर न देने के कारण वेसिक पाठशालाओं का व्यय परम्परागत शालाओं की अपेक्षा कहीं अधिक हो गया । इन कारणों से नई तालीम और पुरानी शिक्षा में भेद बढ़ता गया और वेसिक शिक्षा वांछित प्रगति न कर सकी ।

स्वतंत्रता प्राप्त होने पर भारत सरकार ने वेसिक शिक्षा-प्रणाली को स्वीकार कर समस्त देश में चलाया किन्तु अधिकारियों और कर्मचारियों की वेसिक शिक्षा में संदिग्ध आस्था तथा उदासीनता, उपयुक्त प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, और कुछ कथित विशेषज्ञों का महात्मा जी के नैकट्य की दुहाई देकर इसकी ऊटपटांग व्याख्या करना इसकी मंद प्रगति के कारण बताये जाते हैं । “थोड़ी कही कबीर, बहुत कहो संतन” की लोकोक्ति वेसिक शिक्षा के संबंध में चरितार्थ होती है । इसकी ऐसी दशा देखकर उसके एक पर्वतक ने कहा, “बुनियादी तालीम जैसी कुछ वह आज चल रही है, एक धोखा मात्र है ।” केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने धीमी आवाज में उसकी असफलता की ओर संकेत किया । शासन के अन्य अधिकारी प्रवक्ताओं ने उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता निरूपित की । सब मिलाकर आज वेसिक शिक्षा एक गुड़ भरा हंसिया बन गई है जो न निगला जा सकता है, न उगला जा सकता है । यदि महात्मा गाँधी आज जीवित होते तो वे अवश्य इस संबंध में कोई क्रान्तिकारी घोषणा करते जैसी उन्होंने स्वातंत्र्योत्तर कांग्रेस संस्था के संबंध में की थी ।

गांधीजी के शिक्षा संबंधी अन्य विचार

स्वस्थ शैक्षिक सिद्धान्तों पर भारतीय-जनमानस के उपयुक्त शिक्षा योजना प्रस्तुत करने के अतिरिक्त गांधीजी शिक्षा की प्रायः सभी महत्वपूर्ण समस्याओं पर अपने विचार समय-समय पर व्यक्त करते रहे हैं । उनमें से कुछ प्रमुख विचारों की चर्चा करना यहां हमारा अभीष्ट होगा ।

शिक्षा का माध्यम और अंग्रेजी : पहिली समस्या जिस पर आज बड़ा विवाद फैला है अंग्रेजी पढ़ने की है । इस पर गांधीजी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था, “अंग्रेजी भाषा को उसके अपने स्थान में रखना मुझे प्रिय है, किन्तु यदि वह ऐसा स्थान हड़प लेती है जो उसका नहीं है, तो मैं उसका कट्टर विरोधी हूँ । मैं उसे दूसरी वैकल्पिक भाषा का स्थान दे सकता हूँ, वह भी स्कूल की पढाई में नहीं विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में । यह हमारी मानसिक दासता है कि हम समझते हैं कि अंग्रेजी बिना हमारा काम नहीं चल सकता ।” १६ “अंग्रेजी अन्तरराष्ट्रीय व्यापार की भाषा है, कूटनीति की भाषा है, उसमें अनेक बढ़िया साहित्यरत्न भरे हैं, और उसके द्वारा हमें पाश्चात्य विचार और संस्कृति का परिचय होता है । इसलिए हममें से कुछ लोगों के लिए अंग्रेजी जानना जरूरी है । वे राष्ट्रीय व्यापार और अन्तरराष्ट्रीय कूटनीति के विभाग चला सकते हैं और राष्ट्र को पश्चिम का उत्तम साहित्य, विचार और विज्ञान दे सकते हैं यह अंग्रेजी का उचित उपयोग होगा ।” १७ इसका कारण बताते हुए उन्होंने कहा “भारत को अपनी जलवायु, अपने ही प्राकृतिक सौन्दर्य और अपने ही साहित्य में फलना-फूलना होगा फिर चाहे वह इंग्लैंड के मुकाबले में कितना भी घटिया क्यों न हो ।” १८

गांधीजी मातृभाषा को शिक्षा-माध्यम बनाने पर बड़ा जोर देते थे, और अंग्रेजी माध्यम से होने वाले अपराधिक अव्यय का समाप्त करने के लिए अविलम्ब माध्यम परिवर्तन कराना चाहते थे; चाहे उससे उच्च शिक्षा में किन्ति काल तक अस्तव्यस्ता ही क्यों न हो जाये । उनका विश्वास था कि ऐसा करने से पाठ्यपुस्तकों का अभाव तुरन्त दूर होगा जिसकी दुहाई देकर लोग माध्यम नहीं बदलने देते ।

१६ मो० क० गांधी-‘नई तालीम की ओर’ (नवजीवन १९५६)

पृष्ठ ८५

१७ यंग इण्डिया, २-२-१९२५

१८ ‘नई तालीम की ओर’ पृष्ठ ६७

राष्ट्र-भाषा : राष्ट्र भाषा के निर्णयार्थ गाँधीजी ने पाँच निकष बनाए थे और उन पर हिन्दी को पूरा उतरता पाया । जो लोग हिन्दी के राष्ट्र भाषा होने से अन्य प्रान्तीय भाषाओं को घक्का लगने की बात करते थे उनका भय वे अज्ञानता से उत्पन्न मानते थे । वे राष्ट्र भाषा हिन्दी के भवन की आधार शिला प्रान्तीय भाषाएं बताते थे और एक भाषा को दूसरे की पूरक कहते थे । लिपि के संबंध में उनका कहना था कि—“यदि मेरी चने तो मैं देवनागरी और उर्दू लिपि का सीखना अनिवार्य कर दं ।”^{१९} रोमन लिपि उन्हें अस्वीकार थी ।

उनका मत था कि प्रत्येक सुसंस्कृत भारतीय को अपनी प्रादेशिक भाषा के अतिरिक्त यदि वह हिन्दू है तो संस्कृत जानना चाहिए, यदि मुसलमान है तो अरबी, यदि पारसी है तो फारसी और इन सबको हिन्दी जानना चाहिए । उनका अनुभव था कि एक भाषा को अच्छी तरह सीख लेने पर अन्य भाषाएँ सीखना सरल होता है । अंग्रेजी माध्यम का बोझ हट जाने से कई भाषाएँ सीखना कठिन न होगा । अतएव वे उच्च शिक्षा में प्रादेशिक भाषा के अतिरिक्त हिन्दी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी पढ़ाने की व्यवस्था चाहते थे ।^{२०}

धर्म-शिक्षा : गाँधी जी का कहना था कि “मेरे लिए धर्म का अर्थ सत्य और अहिंसा है या यों कहिए केवल सत्य है क्योंकि अहिंसा सत्य की खोज का आवश्यक एवं अनिवार्य साधन होने के कारण सत्य में समाई हुई है ।”^{२१} धर्म शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपने धर्म को छोड़ कर अन्य सभी धर्मों के सिद्धांत होना चाहिए जिन्हें विद्यार्थी श्रद्धा भावना और उदार सहिष्णुता से समझे और सराहे । उन्हें किसी विरोधी अलोचक के भाषान्तर से न पढ़ा जाय वरन् किसी भक्त की रचना के अध्ययन द्वारा समझा जावे । गाँधी जी नीति को धर्म की सार वस्तु मानते थे और उसी की शिक्षा पर बल देते थे । सब धर्मों के इन समान तत्वों की शिक्षा वे शिक्षक के दैनिक जीवन एवं आचरण से प्राप्त करना चाहते थे । भारतवर्ष में अनेक धर्म और अनेक

१९. नई तालीम की ओर, पृष्ठ ८५

२०. नई तालीम की ओर, पृष्ठ ६४

२१. नई तालीम की ओर, पृष्ठ ५८

सम्प्रदाय होने के कारण एकता के बजाए भगडा खडा होने का डर था। अतएव उन्होंने अपनी वर्धा शिक्षा योजना में धर्म शिक्षा को कोई व्यवस्था नहीं रखी थी, “कॉन कहता है कि इस शिक्षा में धार्मिक शिक्षा का अभाव है। मैंने इस योजना के द्वारा स्वावलम्बन के महान धर्म को पढ़ाने का प्रबंध किया है।”

स्त्री शिक्षा: स्त्रियों के लिए महात्मा गांधी के मन में बड़ा आदर था और वे उनकी शिक्षा के हामी थे। उनका मत था कि स्त्रियों का प्रमुख कार्य क्षेत्र घर का जीवन होता है अतएव उन्हें एक सकल गृहिणी और सतति के पोषण एवं प्रशिक्षण की पूरी शिक्षा दी जानी चाहिए।

आरम्भ में उनके और बालकों के विषय अभ्यनिष्ठ हो सकते हैं किन्तु, आगे चलकर स्त्रियों के उपयुक्त विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। सह-शिक्षा के प्रश्न पर वे उदार दृष्टि रखते थे और आठ वर्ष तक उसे उचित मानते थे, उसके उपरांत यदि बालक और बालिकाएं चाहें तो सोलह वर्ष तक साथ-साथ पढ़ सकते हैं। वे इसकी कठिनाइयों से अवगत थे इसीलिए चाहते थे कि बालिकाओं को आत्म-सुरक्षा का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से दिया जाय जिससे वे दुष्टों की छेड़-छाड़ से अपनी रक्षा कर सकें तथा दहेज के भूखे नव-युवकों को अच्छा सबक सिखा सकें। छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए वे पुरुषों की अपेक्षा माताओं को अधिक उपयुक्त समझते थे।

सेक्स-शिक्षा: सेक्स शिक्षा पर गांधीजी के विचार आधुनिक-तम थे। वे किशोरो को प्रजनन अगो तक का ज्ञान कराने के पक्ष में थे किन्तु वे इस शिक्षा का उद्देश्य सेक्स भावना का शोधन, उसका पूर्ण नियंत्रण तथा उस पर विजय प्राप्त करना मानते थे। इस विषय के ग्रंथापन के लिए वे ऐसे ही शिक्षकों को उपयुक्त समझते थे जिन्होंने आत्म संभ्रम और अपने भावावेगों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया हो।

शारीरिक शिक्षा वह शरीर को स्वस्थ रखना परम आवश्यक समझते थे और उनका यह विश्वास था कि उद्योग करने में बालकों को पर्याप्त शारीरिक परिश्रम करने का अवसर मिलेगा। वे अर्थ-साध्य खेलों के पक्ष में न थे वरन् भारतीय खेलों को जो विना खर्च के खेले जा सकते हैं उचित समझते थे। वे स्त्रियों के लिए टहलने जाना

और वाहनों के प्रयोग की अपेक्षा पैदल चलना लाभप्रद मानते थे। इसमें वे सरलता और आत्मनिर्भरता पर विशेष बल देते थे।

वयस्क शिक्षा: वयस्कों की निरक्षरता दूर करने पर गांधी जी इतना बल नहीं देते थे जितना उनकी अज्ञानता दूर करने पर। अतएव ग्रामीणों के मस्तिष्क को शिक्षित करने के लिए वे ऐसी शिक्षा की व्यवस्था चाहते थे जो उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा स्वास्थ्य संबंधी जीवन से सम्बद्ध हो। वह उन्हें बुरे आचार-व्यवहार जैसे बालविवाह, मद्यपान, छुआछूत, अंधविश्वास आदि को त्यागने की प्रेरणा दे। वह उनके दैनिक कार्य-कलापों को आधार मानकर दी जावे, जिससे उनके मन में और अधिक ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा बढ़े और साक्षरता को स्थायी बना सके। उनकी दो प्रमुख समस्याएँ भोजन और कपड़े की होती हैं। उनके हल के लिए गांधी जी वेसिक शिक्षा की भांति किसी जीवन संबंधी उद्योग द्वारा उन्हें शिक्षा देने के पक्ष में थे। इस शिक्षा से वे उनमें परिवर्तन और सुधार की भावना उत्पन्न करना चाहते थे जिससे वे स्वस्थ नैतिक जीवन सहकारिता पूर्वक व्यतीत कर सकें।

उच्च शिक्षा: गांधी जी उच्च शिक्षा का भार शासन पर न डालना चाहते थे वरन् उसे जनता तथा निजी संस्थाओं का उत्तरदायित्व मानते थे। वे जनता के करों से विश्वविद्यालय चलाने के पक्ष में न थे। विश्वविद्यालयों को केवल परीक्षण संस्थायें होना चाहिए जो अपने प्राप्त शुल्क पर स्वावलंबी बनें। उनका पक्का विश्वास था कि कला विषयों को पढ़ाना नितांत अपव्यय है क्योंकि इससे शिक्षित वर्ग में बेकारी बढ़ती है और यह छात्रों के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य को भी नष्ट करते हैं। "समस्त व्यावसायिक शिक्षा को वे राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप करना चाहते थे और उसका उत्तरदायित्व औद्योगिक संस्थानों पर डालना चाहते जो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्तियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करें। टाटा को अपने लिए यांत्रिकों का प्रशिक्षण करना चाहिए, विरला को अपने कामगारों को प्रशिक्षित बनाना चाहिए। अस्पतालों को अनुदान प्राप्तकर डाक्टरों की शिक्षा देनी होगी और बड़े बड़े फार्मों को कृषि शिक्षा का भार लेना होगा। सैद्धान्तिक परीक्षा उत्तीर्ण हो जाने के बाद क्षेत्रीय अनुभव देने की वर्तमान पद्धति उन्हें मान्य न थी। वे अनुभव द्वारा

ज्ञान प्राप्त कराने पर बल देते थे। उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में पढ़ाना उन्हें पसंद न था क्योंकि विदेशी शिक्षा प्राप्त कर लेने पर नवयुवक देशीय आवश्यकताओं के काबिल नहीं रहते।

गांधी जी के ऐसे विचारों के कारण कभी-कभी लोग उन्हें वैज्ञानिक शिक्षा का विरोधी कह बैठते हैं। किन्तु यह असत्य है क्योंकि उन्होंने कहा है "मैं विभिन्न विज्ञानों की शिक्षा की महत्ता को मानता हूँ। मगर हमारे बच्चों को भौतिकी और रसायन की जगह ज्ञान की प्रति नहीं करना चाहिए। हम खर्चीली प्रयोगशालायें और ऊँचे भवन बनवाने की हैसियत में नहीं हैं। हमें सुगमता से देश में प्राप्य यंत्रों और औजारों से ही काम चलाना होगा। मेरी योजना के अन्तर्गत अधिक अच्छे पुस्तकालय, उत्तम प्रयोगशालायें तथा उच्च अनुसंधानालय होंगे। इनमें ऐसे वैज्ञानिक, यांत्रिक और विशेषज्ञ काम करेंगे जो दूसरों की नकल न करके वास्तविक सच्ची शोध करेंगे जिसका राष्ट्रीय आवश्यकताओं से सीधा संबंध होगा।"^{२२}

उनका स्पष्ट मत था कि 'विश्वविद्यालयों को शानदार इमारतों और सोने चांदी के भण्डारों की कभी आवश्यकता नहीं है। उसे तो सुदृढ़ जनता की सद्भावना और सजग अध्यापकों की कार्यशीलता चाहिए जो सत्य की खोज में निरन्तर लगे रहें। उनका उद्देश्य भारत की विभिन्न सभ्यताओं का सामंजस्यीकरण और सश्लेषण करके राष्ट्रीय एकात्मता को सुदृढ़ बनाता है।"^{२३}

गांधी जी का शिक्षा दर्शन

शिक्षा की इतनी सुन्दर और सम्पूर्ण योजना प्रस्तुत करने के कारण जिसमें आधुनिकतम शिक्षा सिद्धांतों का निचोड़ हो, प्रायः लोग यह दंतते हैं कि गांधीजी पर पारंपारिक शिक्षाविदों का प्रभाव पड़ा है। किन्तु गांधीजी ने स्वयं कहा है, "मैं कोई शिक्षा शास्त्री नहीं हूँ। अपने अनुभवों और प्रयोगों के आधार पर मैंने यह योजना सुभाई है।" टाटस्टाय और रस्किन के प्रभाव को उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। जिस व्यक्ति ने सशक्त साम्राज्यवादियों से भिड़ने में कभी किंचित झूठ का सहारा न लिया हो उसके उस कथन को

२२. नई तालिम की ओर, पृष्ठ ३०, २८, २९

२३. नई तालिम की ओर, पृष्ठ १०५

अवहेलना करके कुछ लोग अज्ञान और प्रमादवश ड्यूई आदि के प्रभाव की ओर सकेत कर बैठते हैं। वे यह नहीं समझते कि शिक्षा समाज का एक कम (फंक्शन) होती है। और शिक्षा की एकमात्र विषय सामग्री अपनी समस्त अभिव्यक्तियों युक्त जोवन होता है। जो समाज की अंतरंग जानकारी रखता हो, जो जीवनकला का मर्मज्ञ हो, उसे शिक्षा के तत्वों को पहचानने में क्या कठिनाई हो सकती है? दूसरे गांधी जी के हर क्षेत्र के कार्य और योजनायें उनके जीवनदर्शन से अनुप्राणित होती थीं। उनकी शिक्षा योजना में भी उनका जीवनदर्शन स्पष्ट मुखरित होता है। हम पहिले उनके जीवन दर्शन का ही संक्षेप में उल्लेख करेंगे जिससे उनका शिक्षादर्शन उद्भूत हुआ है।

गांधीजी के सारे जीवनदर्शन का निचोड़ दो शब्दों में निहित है-सत्य और अहिंसा। गांधीजी सत्ता के स्वरूप को सत्य के रूप में मानते थे कि "सत्य ही ईश्वर है।" सत् का अभिप्राय अस्तित्व से है अतएव सत्य के बिना किसी भी वस्तु का अस्तित्व सम्भव नहीं। सत् की ओर जब चित् अथवा चेतन अग्रसर होने में आनन्द का अनुभव करे तो वह सब सत्य की शोध मानी जायगी। अतः सत्य की शोध आनन्दानुभूति का पर्याय है और यह किसी अन्तर्प्रेरणा के बिना प्रस्तुत नहीं होती। गांधीजी इस अन्तर्प्रेरणा को ईश्वर के अस्तित्व की अनुभूति मानते थे।

भौतिक मोहजाल और संवेगों के कारण मनुष्य सत्य को स्पष्ट नहीं देख पाता। उस जाल को काटने के लिए तथा संवेगों को संयत बनाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है यह शक्ति अहिंसा है। इसे मन, वचन, कर्म में समाविष्ट होना चाहिये। वैदिक कर्म काण्डों में जीवों की बलि-वध करना प्रचलित था और उस जीवहिंसा के विरोध में पहिले भी कुछ धर्मों ने अहिंसा के सिद्धांत पर बल दिया था। किन्तु गांधीजी ने अहिंसा की उस कड़ी को विकास की चरम सीमा तक पहुँचाया जिसमें उन्होंने मन, वाणी, कर्म और आत्मा में भी अहिंसा का सृजन अनिवार्य कर दिया। अहिंसा के इस क्रान्तिकारी भाष्य ने एक अपूर्व अलौकिक शक्ति का प्रतिपादन किया।

गांधीजी कहते थे कि प्रत्येक जीवधारी में ईश्वर का निवास है। यदि हम प्रयत्न करें तो हम प्रत्येक प्राणी में ईश्वर को पहिचान

सकते हैं। यह प्रयत्न सम्भव बनता है प्रेम के द्वारा जिसमें "वसुधैव कुटुम्बकं" की भावना जागृत होती है। जगत के समस्त प्राणियों के साथ एकात्म्यता ही अहिंसा है जिसे हम सत्य का व्यवहारिक रूप कह सकते हैं। अतएव सत्य प्राप्ति के लिए अहिंसा, विश्वप्रेम और मानव सेवा ही साधन हैं। अहिंसा साधन से पूरा लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक है कि कुछ व्रतों का पालन किया जावे। यह व्रत है ब्रह्मचर्य, अस्वाद, अस्तेय, अपरिग्रह, अभय, आत्मसम्यग् भादि। अहिंसा का अर्थ केवल इतना ही नहीं कि किसी की हिंसा न की जाय। बुरे या निरर्थक विचार मन में लाना, द्वेष, घृणा तथा अहंकार करना, अन्य का अशुभ चेतना, आवश्यकता से अधिक वस्तु संग्रह करना, दूसरों का शोषण करना, डरना आदि भी हिंसा के ही रूप हैं जो सत्य की साधना में विघ्न उत्पन्न करते हैं। गांधीजी श्रीपद्मभगवत गीता के अनन्य अनुयायी थे और 'योग. कर्मसु कौशलम्' में विश्वास करते थे, अतः उनके लिए सत्य ही ईश्वर था और अहिंसा थी कर्मयोग की साधना।

ऐसी पृष्ठभूमि में गांधीजी जीवन का परम लक्ष्य सत्य अथवा ईश्वर की खोज द्वारा मोक्ष की प्राप्ति मानते थे। वे मुक्ति के अंतिम स्वरूप की चिन्ता इतनी नहीं करते जितनी इस बात की कि संसार में कैसे सर्वोत्तम जीवन यापन किया जावे जो मनुष्य को मुक्ति-पथ पर अग्रसर करे। अतः वे नीतिशास्त्र को शिक्षा का केन्द्र मानते थे। उनका कहना था कि "आत्मा का विकास करना, चरित्र-निर्माण करना मनुष्य को ईश्वरीय ज्ञान और आत्मबोध की ओर ले जाने में सहायता पहुँचाता है। मेरा विश्वास है कि बालक के प्रशिक्षण का यह एक मारभूत अंग है और आत्म सत्कार के बिना सभी प्रकार के प्रशिक्षण व्यर्थ और हानिकारक भी हो सकते हैं।" २४ वे वास्तविक शिक्षा उसे मानते थे जो मुक्ति प्रदान करे और इसीलिए उन्होंने अपने गुजरात विद्यापीठ का निर्देश वाक्य (मोटो) 'सा विद्या या विमुक्तये' रखा था। इस वाक्य की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा था, "शिक्षा का तात्पर्य केवल आत्मिक ज्ञान नहीं है और न मुक्ति का मूल लक्ष्य है मृत्यु के बाद की मुक्ति। ज्ञान में वे सभी प्रकार के प्रशिक्षण सम्मिलित हैं जो मानव-सेवा के लिए लाभप्रद हैं, और मुक्ति का अर्थ सभी

प्रकार की दासता से मुक्ति, यहां तक कि इसी जीवन में ।”^{२५} आत्मा को स्वतन्त्रता सर्वश्रेष्ठ है, इसके लिए अन्य प्रकार की स्वतन्त्रताओं, बौद्धिक, आर्थिक, राजनीतिक की प्राप्ति आवश्यक है ।

गांधीजी ही एक ऐसे अनोखे शिक्षा दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने शिक्षा के एक नहीं अनेक उद्देश्य निर्धारित किए हैं । किन्तु इनमें कोई भी अनन्य उद्देश्य नहीं, सब इसी शाश्वत उद्देश्य में सम्मिलित हैं ।

गांधीजी का कहना था कि “समस्त ज्ञान का उद्देश्य चरित्र-निर्माण होना चाहिए । सारा अध्ययन, समस्त ज्ञान और सभी कुछ-यदि वह हमारे हृदय को शुद्ध नहीं बनाता तो हमारे लिए व्यर्थ है ।” अतएव आत्म संस्कार के लिए चरित्र-निर्माण पर गांधीजी बड़ा बल देते थे । दूसरे शिक्षा में सांस्कृतिक विकास के उद्देश्य को वह महत्वपूर्ण बताते थे । किन्तु पाश्चात्य शिक्षाविदों को भांति वे संस्कृति को बौद्धिक कार्य की उपज नहीं मानते थे, उसे तो वे आत्मा का गुण बताते थे जो सभी मानव-व्यवहार में व्याप्त रहता है । शिक्षा का तीसरा उद्देश्य है जीविकोपार्जन । उनका मत था कि जब तक मनुष्य, भोजन, वस्त्र, निवास की बुनियादी आवश्यकताओं से मुक्त नहीं होता, वह भौतिक, नैतिक एवं बौद्धिक प्रगति नहीं कर सकता । अतएव विद्यालय छोड़ते समय उसमें इतनी क्षमता अवश्य आ जानी चाहिए कि वह अपनी जीविका कमाने में आत्मनिर्भर बन सके ।

गांधीजी शिक्षा के वैयक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों में कोई विरोध नहीं समझते थे । विना किसी भेदभाव के वे प्रत्येक मनुष्य के व्यक्तित्व के प्रति सम्मान का भाव रखते थे । उसके शरीर, मन और आत्मा के सभी गुणों को विकसित करना चाहते थे । वे उसकी मूल प्रवृत्तियों और इच्छाओं के दमन के पक्ष में न थे वरन् उन्हें दिशान्तरित कर देना चाहते थे । वह उसकी मूल प्रेरणाओं और संवेगों को अर्न्तप्रेरणा के अनुकूल ढालना चाहते थे । उनका विश्वास था कि आत्मबोध की प्राप्ति आत्मत्याग के बिना नहीं हो सकती । अतः आत्मनिग्रह तथा समाज सेवा को व्यक्तिगत उद्देश्य के अर्न्तगत मानते थे । व्यक्ति का ऐसा विकास किसी समूह या समाज के माध्यम में ही सम्भव है, वह शून्य में तो नहीं हो सकता । अतएव वे

अनेकता में एकता की उपलब्धि आवश्यक समझते थे । इसीलिए वे वैयक्तिक विकास और सामाजिक विकास को अन्योन्याश्रित मानते थे । व्यक्ति के विकास में समाज का विकास सम्भव बनता है और समाज के विकास में व्यक्ति का । व्यक्ति की उन्नति राष्ट्र की प्रगति पर निर्भर करती है और राष्ट्र की व्यक्ति की उन्नति पर । इस राष्ट्रीयता का अन्तिम लक्ष्य वे विश्वमानवता में लय हो जाना मानते थे ।

स्पष्ट है कि शिक्षा से गांधीजी का तात्पर्य बालक के सर्वोत्तम गुणों का विकास था—उसके शरीर, मन और आत्मा का पूर्ण विकास । मनुष्य की सम्पूर्णता उसके व्यक्तित्व के पूर्ण विकास में है और यह विकास सर्वतोमुखी, सगतिपूर्ण एवं सतुलित होना चाहिए जिससे उनमें पूर्ण मामंजस्य स्थापित हो सके । गांधीजी शक्तिशाली बुद्धि का विकास चाहते थे किन्तु हृदय की शिक्षा के साथ । मस्तिष्क और हृदय की शिक्षा के साथ-साथ वह सुन्दर स्वस्थ शरीर के विकास को भी आवश्यक समझते थे ।

अतएव शिक्षा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा अध्यात्मिक शक्तियों और योग्यताओं की पूर्णतम और सर्वतोमुखी वृद्धि और विकास है जिससे कर्तव्यनिष्ठ, उपयोगी नागरिक बनाये जा सकें । इस अर्थ में गांधीजी एक कान्तिकारी विचारक थे जो शिक्षा द्वारा एक नवीन आदर्श सामाजिक व्यवस्था निर्माण करने की कल्पना करते थे ।

गांधीजी शिक्षा का बड़ा व्यापक अर्थ लगाते थे और मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन को ही शिक्षा काल मानते थे । विद्यार्थी का अर्थ वे आत्मसाक्षात्कार अथवा ईश्वर दर्शन का अभिलाषी मानते थे । अतएव उसके लिये वह नित्य प्रार्थना करना अनिवार्य समझते थे । उनका निर्देश था—“खाना छूटे, पर प्रार्थना न छूटे । खाना छोड़ना कितनी ही बार लाभदायक होता है । प्रार्थना का छूट जाना कभी भी लाभदायक नहीं हो सकता ।”^१ वे व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों ही प्रकार की प्रार्थना में विश्वास करते थे और प्रत्येक कार्य के आरम्भ में ईश्वर को साक्षी कर लेना चाहते थे । गांधीजी शिक्षा में पर्यावरण को बड़ा

महत्वपूर्ण समझते थे । बालक की शक्तियों को पूर्णरूप से विकसित करने के लिए वे उत्तम पर्यावरण आवश्यक मानते थे । इसीलिए अपने शिक्षात्मक प्रयोगों को करने के लिए वे आश्रम का निर्माण करते थे जहाँ प्राकृतिक, सामाजिक और नैतिक पर्यावरण शिक्षा के सर्वथा उपयुक्त होता था । गांधीजी सरल जीवन में विश्वास करते थे । सात्विक भोजन और प्राकृतिक उपचार के सम्बन्ध में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है । वे चाहते थे कि विद्यार्थी 'सरल जीवन और उच्च चिन्तन' का आदर्श अपने सम्मुख रखे । उसे अपनी सहायता खुद करनी चाहिए और बहुत सी बातों में आत्मनिर्भर, आत्मनियन्त्रित होना चाहिए । अपने अध्ययन में ही वह पूर्ण आनन्द प्राप्त करने का प्रयत्न करे ।

पाठ्यक्रम के विषय में गांधीजी का कहना था कि "जिस पाठ्यक्रम से और शिक्षा सम्बन्धी जिन विचारों से वर्तमान शिक्षा का ढांचा बना है, वे आक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, एडिनबरा और लंदन से लाए गए थे । पर वे मूलतः विदेशी हैं और जब तक उनका त्याग न किया जाय, राष्ट्रीय शिक्षा असम्भव है । अंग्रेजी स्कूल कालेजों की इस घटिया नकल से हमारी राष्ट्रीय शिक्षा की व्यवस्था नहीं की जा सकती ।"^{२७} भारतीय शिक्षा का आदर्श बताते हुए उन्होंने कहा है कि "सच्चा विद्याभ्यास वह है जिसके द्वारा हम आत्मा को, अपने आपको, ईश्वर को, सत्य को पहचाने । इस पहिचान के लिए किसी को साहित्य ज्ञान की आवश्यकता हो सकती है, किसी को भौतिक शास्त्र की, किसी को कला की, पर विद्या मात्र का उद्देश्य आत्मदर्शन होना चाहिए । सारे उद्योग मेरे अर्थ में शुद्ध विद्याभ्यास हैं । आत्मदर्शन के उद्देश्य के बिना भी यह धंधे चल सकते हैं इस रीति से चले तो वे आजीविका के या दूसरे साधन हो सकते हैं, पर विद्याभ्यास न होंगे । विद्याभ्यास के पीछे समझ, कर्तव्यपरायणता, सेवाभाव विद्यमान होता है ।"^{२८} इस कथन से स्पष्ट है कि गांधीजी साहित्यिक वैज्ञानिक, कलात्मक तथा

२७. मो० क० गांधी : 'धर्मनीति' (सस्ता साहित्य मंडल, १९६२)

पृष्ठ २३६

२८. यंग इण्डिया २०-३-१९२८

रचनात्मक विषयो को पढ़ाने के पक्ष में थे किन्तु वे उन्हें आध्यात्मिक एवं जीवकोपार्जन दोनों ही लक्ष्यों को दृष्टिगत करके पढ़ाना चाहते थे । उनका कहना था कि वे विभिन्न विज्ञानों के अध्यापन का महत्त्व मानते हैं किन्तु उन्हें पढ़ाने का उद्देश्य रचनात्मक होना चाहिए ध्वसात्मक नहीं । उनका उपयोग हमारे दैनिक ग्रामीण जीवन को उन्नत बनाने में करना होगा गांधीजी वर्तमान साहित्यिक शिक्षा का विरोध करते थे और सारा ज्ञान किसी जीवनोपयोगी उद्योग के माध्यम से देने पर जोर देते थे ।

आजकल की पाठ्य पुस्तकों के सम्बन्ध में उनका मत था कि उनमें उन बातों की चर्चा नहीं होती जिनसे छात्रों का अपने घरों में काम पड़ता है परन्तु उन वस्तुओं की होती है जो उसके लिए सर्वथा अजनबी हैं । “आज के विद्यार्थी को इन किताबों के ढेर में ऐसा गड़ा रहना पड़ता है कि वह उनका दम घोटने को काफ़ा है । अगर मेरा वश चले तो मैं अवश्य ही अधिकांश वर्तमान पाठ्य पुस्तकों को नष्ट कर दूँ और ऐसी पाठ्य पुस्तकें लिखवाऊँ जिनका गृह-जीवन से संबंध और मेल हो, ताकि जैसे-जैसे लड़का सीखता जाय वैसे-वैसे वह आस-पास के जीवन से हिलता-मिलता जाय और उसमें सक्रिय हिस्सा लेने लगे ।”^{१९} पुस्तकों की आवश्यकता विद्यार्थियों की अपेक्षा शिक्षकों के लिए अधिक है । और प्रत्येक शिक्षक को, यदि अपने विद्यार्थियों के प्रति वह पूरा न्याय करना चाहता है, उपलब्ध सामग्री से अपना दैनिक पाठ छुद तैयार करना होगा । इसे भी उसे अपनी कक्षा की विशेष आवश्यकताओं के अनुकूल बनाना होगा ।^{२०}

गांधीजी शिक्षण पद्धतियाँ मनोवैज्ञानिक आधार पर निरूपित करते थे । उनका कहना था कि बच्चों में अनुकरण शक्ति प्रबल होती है । अतएव जैसा भी उनसे कराना चाहते हैं वैसे हम स्वयं करें । केवल कहने मात्र से उन पर उतना प्रभाव न पड़ेगा । उनके सम्मुख विभिन्न आदर्शों पर चल उन्हें उनका अनुकरण करने दें । बालकों को पढ़ाने में माता-पिता और शिक्षकों को इस सिद्धांत का ध्यान अवश्य रखना चाहिए । बालकों को सिखाने में स्नेह और सहानुभूति

२९. यंग इण्डिया १-६-१९२१

३०. हरिजन १-१२-१९३३

बड़ा काम करता है। जो बात उन्हें बताना हो वह उनके मानसिक स्तर तक उतार कर बताई जावे। पाठ्य पुस्तकें ऐसा करने में असमर्थ हैं इसी से गांधीजी बालकों द्वारा उनका प्रयोग करना उचित नहीं समझते थे। शिक्षक उन्हें पढ़ कर सामग्री को बालकों के स्तर पर उतार उनके घनिष्ठ पर्यावरण में ढाल कर बतला सकता है।

गांधीजी का मत था कि शिक्षण पद्धति ऐसी होनी चाहिए कि बालक केवल निष्क्रिय सूचनाओं के संचय एवं स्मरण रखने का यंत्र न बन जाय वह उसे पठित सामग्री पर विचार एवं मनन करने के लिए प्रोत्साहित करे और उसे व्यवहार में लाने की प्रेरणा दे। उनके शब्दों में “बहुतेरे पढ़ते हैं पर गुनते नहीं, विचारते नहीं। फलतः पढ़ी हुई चीज पर अमल क्यों करने लगे? इससे हमें चाहिये कि थोड़ा पढ़ें उस पर विचार करें, उस पर अमल करें। अमल करते वक्त जो ठीक न जान पड़े उसे छोड़ दें और आगे बढ़ें। मेरी दृष्टि में विचार करने की कला सच्ची शिक्षा है। यह कला हाथ आ जाय तो दूसरी सारी कलायें उसके पीछे सुन्दर रीति से सज जाय।”^{३१}

कर्म करना देह का गुण है। कार्य करने से ज्ञान प्राप्त होता है आत्मोन्नति होती है। पशुओं में कर्म यंत्रवत् होता है, मानव में विवेक संचालित। विवेकपूर्ण कार्य से क्षमता आती है, ज्ञान बढ़ता है, शान्ति और आनन्द मिलता है। वह समाजहित, परमार्थ तथा कर्तव्य की भावना से प्रेरित रहता है अतएव वह एक यज्ञ के समान है। ऐसे ही कर्म के माध्यम से मनुष्य बंधन मुक्त होकर परम गति पा जाता है। यही अनासक्त योग मार्ग है।

बाल-प्रकृति में क्रियाशीलता प्रधान होती है। अतएव गांधीजी ने करने द्वारा सीखने (लर्निंग बाई डूइंग) के सिद्धांत पर बल दिया। उन्होंने एक उपयोगी हस्तकला को शिक्षा का माध्यम निरूपित किया जो समस्त साहित्यिक एवं बौद्धिक प्रशिक्षण का साधन बनाया गया। हस्तकला में व्यवसायिक कुशलता के अनुरूप ही उनमें अन्य विषयों की योग्यता आती रहेगी। विभिन्न विषयों और उद्योग के समवाय पर जोर देकर गांधीजी ने शिक्षा को सार्थक, व्यावहारिक संप्रयोजन तथा जीवन से सम्बन्धित बनाने का मार्ग प्रशस्त किया।

उद्योग के कारण शारीरिक श्रम के प्रति आदर भावना जागृत होगी जो श्रमजीवी और बुद्धिजीवियों के बीच की अहितकर खाई को पाटेगी। इससे घनार्जन की शक्ति बढ़ेगी, जो अवकाश के समय का सदुपयोग ही सम्भव न बनाएगी वरन् राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि करेगी। यह पद्धति शिक्षा को बाल केन्द्रित बनाने के साथ ही बालको की वैयक्तिक भिन्नता का ध्यान रखते हुए उन्हें अपनी अपनी रुचियों और योग्यताओं के अनुसार प्रगति एवं विकास करने का अवसर प्रदान करेगी। इस प्रकार आत्मक्रियाशीलता द्वारा बालक सप्रयोजन और उत्पादक क्रिया द्वारा शिक्षा प्राप्त करते रहेगे।

पाश्चात्य शिक्षाविद् रूसो, पेस्टालॉजी और फ्रॉयबेल ने भी ज्ञानार्जन में बालक की क्रियाशीलता द्वारा अनुभव प्राप्त करने पर बल दिया है। किन्तु गांधीजी की विशेषता यह थी कि वे एक निर्धारित हस्तकला के आधार पर बालक में समन्वित क्रियाशीलता और अनुभव का उदय करना चाहते थे। ड्यूई की प्रोजेक्ट पद्धति में क्रियाशीलता एक साधन के रूप में मानी गई है; किन्तु गांधीजी की वैसिक शिक्षा में क्रियाशीलता साध्य और साधन दोनों ही हैं। एक में वह शिक्षा उपकरण के रूप में है तो दूसरे में शिक्षा के माध्यम के। एक में उत्पादन का केवल शैक्षिक मूल्यांकन होता है तो दूसरी में शैक्षिक और व्यावसायिक दोनों मूल्यांकन अनिवार्य हैं। प्रोजेक्ट में उत्पादन का मापदण्ड कोई विशेष नहीं परन्तु वैसिक शिक्षा में उसका सामाजिक मापदण्ड है जो शाला प्रभाव से दूर है। स्वावलंबन पर विशेष बल देकर गांधीजी ने क्रियाशीलता के माध्यम को अधिक सार्थक और सप्रयोजन बना दिया है।

गांधीजी वर्तमान शिक्षात्मक पर्यावरण से असन्तुष्ट थे। ऋषि गुरु आश्रम के पवित्र वातावरण और उनके वात्सल्य स्नेहमयी देख-रेख के स्थान पर आज बालक आधुनिक शिक्षा द्वारा निर्मित भव्य गृहो और कृत्रिम पर्यावरण में शिक्षा पाते हैं। गांधीजी का विश्वास था कि प्रकृति और आभोग्य परिवेश शिक्षा के बड़े प्रभावकारी साधन हैं। शाला के विद्यार्थियों और शिक्षकों में वात्सल्य प्रेम, परस्पर आदर एवं आपसी विश्वास होना चाहिए। उसमें बालक-बालिकाएँ भाई-बहिन की तरह रहे और उसका समस्त पर्यावरण प्रफुल्लता, सामूहिक प्रयत्नशीलता, नैतिकता, सहानुभूति एवं सद्भावना से ओत-

प्रोत हो। वह शाला में बालकों के विकास के लिए पूर्ण स्वतन्त्रता चाहते थे। निरोधात्मक निर्देश, जो मुक्त अभिव्यक्ति में बाधक होते हैं, उन्हें स्वीकार न थे। वे आत्म-अनुशासन और आत्मनियंत्रण पर बल देते थे। वे बाहर से अनुशासन ला देने के पक्ष में न थे वरन् स्वतः नियमन तथा विनयन द्वारा आत्म-अनुशासन को सर्वोपरि मानते थे। शारीरिक दण्ड के वे विरोधी थे। फीनिक्स में एक बार उन्होंने एक उद्दण्डी बालक की रूल से पिटाई की थी किन्तु बाद में उन के मन में बड़ी ग्लानि उत्पन्न हुई कि वे उसका नियंत्रण अपने आत्म बल से क्यों न कर सके ?

ऐसा था महात्मा गांधी का शिक्षा-दर्शन। यद्यपि उन्होंने शिक्षा में किसी दर्शन के प्रतिपादित करने का कभी प्रयत्न नहीं किया किन्तु शिक्षा के विभिन्न तत्वों एवं अंगों की व्याख्या अपनी मान्यताओं के आधार पर करने में उसमें एक दर्शन परिलक्षित होता है। गांधीजी के इस शिक्षा-दर्शन में लगभग शिक्षा के आधारभूत सभी दर्शनों का किसी न किसी सीमा तक प्रतिबिम्ब दिखाई देता है। मानवतावादी दृष्टिकोण को ही लीजिए। उन्हें मानव की महत्ता, पवित्रता सम्भाव्यता में बड़ा विश्वास था। इस विश्वास के आधार पर ही वे नई सामाजिक व्यवस्था निर्मित करना चाहते थे। वे मनुष्य को पूर्ण स्वतन्त्रता दिलाने के हामी थे जिसके लिए वे आर्थिक स्वतन्त्रता आवश्यक समझते थे और उसके चरम विकेंद्रीकरण पर बल देते थे। गांधीजी आदर्शवादी तो थे ही। ब्रह्मचर्य, आत्मसंस्कार, नैतिकता चरित्रनिर्माण, मानवसेवा, परममुक्ति का शाश्वत उद्देश्य तथा प्रत्येक का शिक्षा प्राप्त करने का जन्मसिद्ध अधिकार और उसके लिए अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा योजना प्रस्तुत करना आदि ऐसे विचार हैं जो आदर्शवादिता के अन्तर्गत आते हैं।

परन्तु आदर्शवादी होते हुए भी वे यथार्थ से मुंह नहीं मोड़े हुए थे। उनका यह कहना था कि पाश्चात्य शिक्षा केवल साहित्यिक है जो भारतीय जनमानस के अनुकूल नहीं पड़ती। शिक्षा को मूलोद्योग के माध्यम से स्वावलम्बी बनाना चाहिए, उनका ऐसी योजनायें प्रस्तुत करना जो जन साधारण द्वारा व्यवहृत हो सकें, शिक्षा का तात्कालिक उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा का संतुलित, समन्वित एवं संगीत पूर्ण विकास बनाना आदि बातें उनके यथार्थ जीवन की परिस्थितियों की सूक्ष्म-वृक्ष का प्रमाण हैं। जीवन द्वारा जीवन की

शिक्षा का उद्घोष, करने द्वारा सीखने का सिद्धान्त, बाल क्रिया-शीलता की महत्ता, उद्योगकेन्द्रित शिक्षा व्यवस्था आदि विचारों को सुनकर कौन कहेगा कि वे प्रयोग-नवादी न थे ? जब गांधीजी रूसी की भाँति भारतीय बालकों के वर्तमान सामाजिक पर्यावरण तथा शैक्षिक संस्थान को दोषपूर्ण बताते हैं, पाठ्य पुस्तकों को निकाल फेंकना चाहते हैं, प्रकृति की गोद में बिखरे ग्रामीण वातावरण को उत्तम समझते हैं और बालविकास की स्वतन्त्रता तथा आत्म-अनुशासन पर बल देते हैं तो उन्हें कौन प्रकृतिवादी मानने को तैयार न होगा ?

महात्मा गांधी के शिक्षा-दर्शन में उत्तम तत्त्वों का समावेश होने से तथा दर्शनों के श्रेष्ठ पार्श्वों के जाने-बाने या जाने से किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। उसके निर्माण में किसी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष प्रभाव की किंचित आवश्यकता न थी। जैसा कि पहिले कहा जा चुका है तथ्य यह है कि शिक्षा का जीवन और समाज से घनिष्ठ सम्बन्ध है और गांधीजी जीवन कला के मर्मज्ञ थे तथा सामाजिक पतिस्थितियों के सुविज्ञ। इसी कारण उनके शिक्षा सबंधी विचार ऐसे उच्चकोटि के बन सके। शिक्षा क्षेत्र में उनकी देन अनन्यतम एवं विशिष्ट भारतीय थी।

बालक की भाँति जैसे जीवन में दूसरी चीजें देखेंगी, उसी तरह वे अक्षरों और शब्दों के चित्र देखेंगी और पढ़ेंगी; कान वस्तुओं के नाम और वाक्यों के अर्थ मुँहों से और उन्हें पकड़ेंगे। सारी तालीम स्वामा-विक और रसप्रद होगी और इसलिए दुनिया में सब से सस्ती तथा अधिक से अधिक तेज गति वाली होगी।

—हरिजन

२८-८-३६

भारतीय

शिक्षा

में

गाँधीजी

का

योगदान

—एक

डा० डी० वी० चिकरमण

मूल्यांकन

भारतीय जीवन के कई क्षेत्रों को गांधी जी ने प्रभावित किया और इनमें विचार तथा कार्य के ढंग में क्रान्ति उत्पन्न की। शिक्षा का क्षेत्र भी ऐसा ही एक क्षेत्र है जिस ओर इस गांधी शताब्दी वर्ष में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। भारतीय शिक्षा के इतिहास में

भारतीय शिक्षा में गांधीजी का योगदान

गांधी जी का नाम बुनियादी तालीम के साथ जुड़ा है। प्रस्तुत लेख में इस प्रणाली का न तो विस्तृत वर्णन करने और न ही इसके गुण-दोषों पर विचार करने का अभिप्राय है, हम तो केवल इसकी मुख्य बातों की ही विवेचना करेंगे जिसके कारण गांधी जी इस शताब्दी के महान शिक्षा-शास्त्री माने गए हैं।

गांधी जी की बुनियादी तालीम के दो आधारभूत पक्ष हैं :

(अ) शिक्षा नि शुल्क एवं सर्वजन-सुलभ हो

(आ) शिक्षा का आधार क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों द्वारा जीवन-यापन के लिए अपनाया गया उद्योग हो।

दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आधारित हैं। पहले पक्ष से तो सभी सहमत हैं और हमारे संविधान में भी इसे स्थान दिया गया है। परन्तु शिक्षा किस प्रकार की हो इसका निर्धारण दूसरा पक्ष करता है। भारत में अंग्रेजों द्वारा आरम्भ की गई शिक्षा-प्रणाली के सदस्य में वह अत्यंत महत्वपूर्ण हो उठता है। अंग्रेजों को अपने दफ्तरों के लिए बाबू और छोटे अधिकारी चाहिए थे अतः उन्होंने पूर्णतया किताबी शिक्षा पर ही बल दिया। उनके द्वारा आरम्भ की गई शिक्षा प्रणाली आज भी उसी रूप में चली आ रही है। हमारी शिक्षा-प्रणाली अधिकांशतः किताबी है। और हमारे विश्वविद्यालयों से निकलने वाले नवयुवक और नव-युवतियाँ अपने पैरों पर खड़े होने में असमर्थ हैं, वे बलकिया सफंद-पोश नौकरी की तलाश में रहते हैं। अंग्रेज पढ़े-लिखे लोगों में बेरोजगारी फैलाना नहीं चाहते थे अतः उच्च शिक्षा को सुविधा बहुत ही कम लोगों को उपलब्ध थी। शिक्षा संस्थानों को अपने निर्वाह के लिए आवश्यक धन का अभाव सदा बना रहता था। जब हम सर्व-साधारण के लिए शिक्षा सुलभ करना चाहते हैं तो हमें पढ़े लिखे लोगों की बेरोजगारी, लोगों का गाँव छोड़ कर शहर की ओर भागना, गाँवों के उद्योग-धंधों का क्रमिक ह्रास आदि समस्याओं पर भी विचार करना पड़ेगा। गांधी जी के मस्तिष्क में यही विचार घूमते रहते थे। वे ऐसी शिक्षा प्रणाली खोज निकालना चाहते थे जिस के द्वारा गाँवों के कुटीर उद्योग पुनर्जीवित हो, लोगो को अपने गाँवों में ही रोजगार मिल सके तथा उन्हें गाँव छोड़ने के लिए बाध्य न होना पड़े। गांधी जी की शिक्षा पद्धति कुटीर उद्योगों के पुनरुत्थान तथा जीवन-निर्वाह के लिए बुनियादी उद्योग-

घन्धों जैसे कृषि, वुनकरी, और राजगीरी पर आधारित तथा इन्हीं से सम्बन्धित थी ।

गांधीजी की शिक्षा प्रणाली का आलोचकों ने यह कह कर मजाक उड़ाया: 'वुनियादी तालीम में क्या रखा है? कातने, वुनने और श्रम-साध्य उद्योगों का ही दूसरा नाम वुनियादी तालीम है । आज के मशीनों के युग में जब मनुष्य चांद तक की सैर कर रहा है कातने वुनने की शिक्षा प्रणाली द्वारा बेचारा भारत भला क्या उन्नति करेगा ?' यह दुर्भाग्य ही समझिये कि आलोचकों ने शिक्षा में उद्योग के महत्व को नहीं जाना । एक समय था जब सोचा जाता था कि सारी शिक्षा किताबों के माध्यम से ही दी जानी चाहिए । इस पूरी तरह किताबी शिक्षा के विरुद्ध विद्रोह करने वालों में पहला व्यक्ति था रूसो । उसने शिक्षा में क्रियाशील तथा अनुभूति की आवश्यकता पर बल दिया । फ्राँयवेल तथा मादाम मोन्तेसरी ने भी खेल-कूद और गीतों से जोड़कर क्रियाशीलता के इसी आन्दोलन का अपने अपने ढंग से अनुसरण किया । क्रियाशीलता और अनुभूति के आन्दोलन 'प्रोजेक्ट प्रणाली' तथा ड्यूई द्वारा प्रतिपादित 'प्रगतिशील शिक्षा प्रणाली' के प्रमुख अंग हैं । ड्यूई ने इस बात पर बल दिया कि शिक्षा का आधार अनुभव है और अनुभव का माध्यम है जीवन । बालकों के जीवन से ली गई भिन्न-भिन्न क्रियाओं को ही 'प्रगतिशील' शिक्षा में सम्मिलित किया गया है । थोड़े बहुत हाथ के काम को भी इस में शामिल किया गया है । हाथ के काम का अर्थ है हाथों, औजारों और मस्तिष्क का उपयोग । यह बालक के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है । जब तक बालक अपने हाथों का प्रयोग नहीं करता उसके व्यक्तित्व के विकास की गुंजाइश कम ही रहती है । इस प्रकार ड्यूई हाथ के काम को बालक के व्यक्तित्व के विकास का साधन मानता है ।

गांधी जी ने बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए उत्पादक कार्य पर बल दिया, और इस प्रकार वे ड्यूई से भी एक कदम आगे बढ़ गए । यही गांधी जी की वुनियादी तालीम और ड्यूई की प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य अन्तर है । ड्यूई की प्रगतिशील शिक्षा प्रणाली में हाथ का काम बालक के व्यक्तित्व के विकास का साधन मात्र है अतः इस के चुनाव में इसके उत्पादक और सामाजिक पहलू पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता । खिलौने बनाना भी एक उद्योग ही है । उद्योग के मूल्य और उसके द्वारा आमदनी में कोई सम्बन्ध नहीं ।

ग्रामदनी भले ही कुछ न हो पर उद्योग पर खूब धन व्यय किया जाता है। उद्योग जन-साधारण में प्रचलित हो इस पर ड्यूई ने कोई विचार नहीं किया। परन्तु गांधी जी द्वारा उद्योग के चुनाव में यही मुख्य शर्त थी। उद्योग उत्पादक हो; इससे इतनी ग्रामदनी हो कि इसे लागू करने का खर्च निकल आए। यह गाँव में प्रचलित उद्योग हो। इस प्रकार यह शिक्षित और अशिक्षित तथा बुद्धिजीवी और श्रमकार का भेद भी दूर कर सकेगा। यही सच्ची शिक्षा है क्योंकि इसके द्वारा समाज में प्रचलित उत्पादक श्रम शास्त्रीय ज्ञान से सम्बन्धित हो जाता है। यही शिक्षा प्रणाली विदेशी शिक्षा प्रणाली द्वारा उत्पन्न शिक्षित और अशिक्षित दो वर्गों के संघर्ष को समाप्त करके सामाजिक परिवर्तन ला सकती है।

गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन ड्यूई के साथ तुलना करके सरलता से किया जा सकता है। ड्यूई के लिए उद्योग बालक के विकास का साधन है, और उद्योग का अर्थ है हाथ का काम। परन्तु गांधी जी के लिए इसका अर्थ अधिक विस्तृत है। बालक के व्यक्तित्व के विकास में तो यह सहायक है ही, साथ ही यह शिक्षा तथा ज्ञान और श्रम के सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन का भी साधन है। ड्यूई के लिए जीवन का अर्थ है वातावरण में क्रियाएँ तथा कुछ हाथ का काम जिसे शौकिया काम भी कहा जा सकता है। जीवन की सम्पूर्णता के लिए गांधी जी उस क्षेत्र विशेष में प्रचलित उत्पादक और सामाजिक लाभदायक उद्योग को सम्मिलित करना चाहते थे। इस प्रकार अपने शिक्षा दर्शन में वे ड्यूई से कहीं आगे निकल गए थे।

इस पृष्ठभूमि के आधार पर अनुच्छेद तीन में वर्णित आलोचक महोदय को उत्तर दिया जा सकता है। कताई, बुनाई अथवा कृषि समाज के स्थायित्व के लिए उस क्षेत्र में प्रचलित उद्योगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विद्यालय समाज का अभिन्न अंग है। वास्तव में यह समाज का छोटा रूप है, और समाज में प्रचलित उद्योग की जिम्मेदारी में बच नहीं सकता। आज कल की भाँति जब विद्यालय जिम्मेदारी से पीछे हटने लगता है तो यहाँ की शिक्षा साधारण जनता से भिन्न श्रेणियों को जन्म देती है। विद्यालय में बालक उद्योगों में भाग लें इसके कई कारण हैं। उसके लिए यह व्यक्तित्व

विकास का साधन है, शास्त्रीय ज्ञान का माध्यम है, शोषक और शोषित के बीच की खाई को ढलाने वाला संयोजक कारक है। अगर हम अंग्रेजों द्वारा चलाई गई शिक्षा प्रणाली ही रखना चाहते हैं तो किसी भी उद्योग की कोई आवश्यकता नहीं। परन्तु उस दशा में समाजवादी ढंग के जिस समाज की हम कल्पना करते हैं, वह सुदूर भविष्य के गर्भ में विलीन हो जायगा।

आइये हम इस पर भी विचार करें कि शिक्षा आयोग (१९६४-६६) की सिफारिशों पर गांधीजी की वुनियादी तालीम का क्या प्रभाव पड़ा है। शिक्षा आयोग ने वुनियादी प्रणाली की दो बातें अपनी रिपोर्ट में ली हैं। वे हैं :

(१) कार्य अनुभव

(२) समाज सेवा

इनमें वुनियादी तालीम से ऊपरी सादृश्य तो है पर सार कुछ भी नहीं है। कार्य अनुभव के विषय में अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है। काफी समय से समितियाँ इस पर विचार-विमर्श कर रही हैं। जहाँ तक वुनियादी उद्योग का सवाल है सारी तस्वीर आरम्भ से विल्कुल स्पष्ट थी। 'कार्य अनुभव' वुनियादी उद्योग का हल्का रूप लगता है और हल्का होने के कारण प्रभावहीन भी है। वुनियादी तालीम में वुनियादी उद्योग को शिक्षा का केन्द्र बिन्दु माना है। शास्त्रीय विषय पढ़ाने का माध्यम वे ही हैं। दूसरी ओर कार्य अनुभव इतिहास भूगोल की तरह ही एक अतिरिक्त स्कूली विषय माना गया है। टाइम टेबिल में इसके लिए दो या तीन घंटे नियत कर दिये गए हैं। वुनियादी तालीम में सामुदायिक जीवन भी शामिल किया गया है। विचार यह था कि विद्यालय एक समुदाय है और बालक वहाँ सामाजिक जीवन व्यतीत करते हैं। विद्यालय ग्राम समुदाय का एक अंग है और उसका अभिन्न अंग होने के कारण ग्राम समुदाय के प्रति उत्तरदायी है। परन्तु शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में उल्लिखित 'सामाजिक सेवा' इस सामुदायिक जीवन का अंगत्त स्वरूप है। विद्यालय समुदाय को जो सामाजिक सेवा करेगा वह कामचलाऊ ही होगी। शिक्षा प्रणाली में कहीं पर भी ये दो कारक

‘कार्यानुभूति’ और ‘समाज सेवा’ मूर्ति रूप में नहीं आए हैं । दूसरी ओर बुनियादी उद्योग और सामुदायिक जीवन बुनियादी तालीम के अभिन्न अंग हैं और सारी शिक्षा प्रणाली के आधार स्तम्भ हैं । दोनों में यह भेद बड़ा महत्वपूर्ण है । अश्वेजी शिक्षा-प्रणाली में दीक्षित होने के कारण हम इस शिक्षा-प्रणाली में कोई भी ऐसा परिवर्तन करने के प्रति जो पुरानी प्रणाली के आदर्शों से मेल नहीं खाता उदासीन हैं । जब भी हम अपनी योजना में कुछ जोड़ना या बढ़ाना चाहते हैं तो उसे इतना हल्का कर देते हैं कि वह बिल्कुल निष्प्रभ हो जाता है ।

शिक्षा में हाथ-उद्योग को शामिल करने में भारत जैसे गरीब देश में दुहरा हेतु सिद्ध होगा । उससे हमारे बालकों की शिक्षा का खर्च निकलेगा और उन्हें एक ऐसा धन्या सीखने को मिलेगा, जिसका वे चाहे तो बाद के जीवन में अपने गुजारे के लिए आधार ले सकते हैं । ऐसी शिक्षा-पद्धति हमारे बालकों को अवश्य ही स्वावलम्बी बनायेगी । हम शरीर-धर्म से नफरत करना सीखेंगे, तो हममें हमारे राष्ट्र का जितना नैतिक पतन होगा उतना और किसी बात से नहीं होगा ।

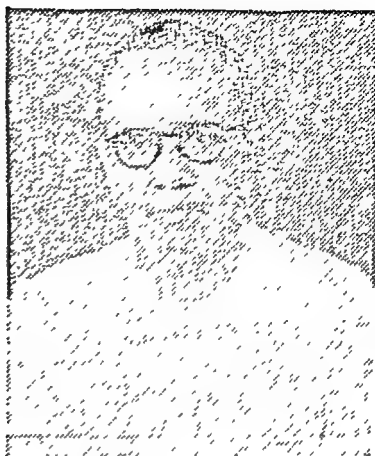
—यम इण्डिया

१-६-२६

गांधीजी

और

राष्ट्रभाषा

प्रो० ए० चन्द्रहासन

स्वतंत्र भारत को सुदृढ़ बनाने के लिए गांधी जी ने जितना कार्य किया उसमें से एक प्रमुख कार्य है हिन्दी का राष्ट्र भाषा बनाना । गांधीजी गुजराती थे और शायद उन्होंने वाक्यांश हिन्दी नहीं पढ़ी होगी । उनको जितनी हिन्दी मिली, हिन्दी भाषी लोगों के सम्पर्क से मिली थी । गांधीजी के पहले भी भारत में और विदेशों में भारत की जनसम्पर्क की भाषा की हैसियत से हिन्दी को मान्यता मिल चुकी थी । स्वामी श्रद्धानन्द ने अपने धार्मिक प्रचार के लिए पंजाबी को न चुन कर हिन्दी भाषा को चुन लिया था । ब्रिटिश शासन के जमाने में अधिकारियों ने हिन्दुस्तानी का ज्ञान सैनिकों और कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कर दिया था । इसी प्रकार फोर्ट विलियम कालिज में

गांधीजी और राष्ट्रभाषा

हिन्दी को पुस्तकों की रचना आरम्भ हुई थी। मिशनरी लोगों ने हिन्दी में वाइबिल का अनुवाद कराया और सारे हिन्दी प्रदेशों में उस का प्रचार किया। लेकिन गांधीजी को इस बात का श्रेय मिल जाता

कि उन्होंने हिन्दी भाषा को राष्ट्रीय महत्त्व दे दिया और इस बात की घोषणा की कि हिन्दी आजाद भारत की राष्ट्रीय भाषा होगी। गांधीजी दूरदृष्टा थे और उन्होंने इस बात का अनुभव किया कि जब हिन्दुस्तान आजाद होगा तब शासन के लिए अंग्रेजों के स्थान पर एक ऐसी भाषा की आवश्यकता होगी और उनकी राय में वह हिन्दी ही थी। हिन्दी को चुनने का एक भाव्य कारण यह था कि हिन्दी ही ऐसी भाषा थी जो भारत के अधिकांश लोग या तो बोलते थे या समझते थे।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, राजनैतिक महत्त्व प्राप्त होने के पहले भी हिन्दी को देश के प्रधान शहरों में और विदेशों में भारतीयों की भाषा की मान्यता मिल चुकी थी। भारत के मुख्य मुख्य व्यापार केन्द्रों जैसे, बम्बई, कलकत्ता, कोचिन, बंगलौर आदि शहरों में हिन्दी चलती थी। उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका, बरमा, मौरिशियस आदि देशों में जहाँ भारतीय अधिक संख्या में रहते थे वहाँ भारतीयों की मातृभाषा हिन्दी थी। मैंने खुद देखा है कि केरल के बहुत से लोग बम्बई, बरमा आदि स्थानों से जाकर जब वापिस आते थे तो हिन्दी बोल लेते थे। इन्हीं बातों के आधार पर गांधीजी ने यह निर्णय किया था कि भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी होनी चाहिए और उन्होंने हिन्दी साहित्य सम्मेलन के इन्दौर अधिवेशन में इस बात की घोषणा की। उन्होंने सम्मेलन से यह भी निवेदन किया कि दक्षिण अफ्रीका और अन्य हिन्दीतर प्रदेशों में हिन्दी प्रचार का कार्य शुरू करना चाहिए। इस सुझाव के फलस्वरूप पीछे चलकर मद्रास में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की और वर्धा में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना हुई, जिसकी शाखाएँ महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, आसाम, उड़ीसा में खोली गईं। महात्माजी ने हिन्दी के प्रचार के लिए अपने मुपुत्र श्री देवदास गांधी को मद्रास भेजा और मुझे इस बात का हर्ष के साथ स्मरण आता है कि मैंने भी देवदास गांधी के चरणों में बैठ कर थोड़े दिन हिन्दी सीखी। हिन्दी के बारे में गांधीजी के विचार सुदृढ़ और स्पष्ट थे। हमारे संविधान की धारा ३५४ में हिन्दी की जो परिभाषा मिलती है अमल में वह गांधीजी के विचारों को प्रकट करती

है। यह सभी लोगों को विदित है कि गांधीजी हिन्दु मुसलमानों को एक समझते थे और हिन्दी उर्दू को भी एक ही समझते थे। लेकिन जब संविधान बन रहा था तो हमारे देश के नेताओं में हिन्दी-उर्दू को लेकर बड़ा भारी झगड़ा हुआ था। समझौते के रूप में गांधीजी ने यह बताया कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा का नाम हिन्दुस्तानी होगा और वह नागरी लिपि में या फारसी लिपि में लिखी जा सकती है। लेकिन हमारे नेताओं में इस पक्ष के लोग ज्यादा थे कि राष्ट्रीय भाषा का नाम हिन्दी होगा और उसको लिखने के लिए नागरी लिपि का प्रयोग किया जायगा। गांधीजी को इस बात को मानना पड़ा। लेकिन गांधीजी के दिल में यह पक्का विश्वास था कि लिपि चाहे नागरी ही बनी रहे हिन्दी की शैली एक सार्वदेशिक रूप ग्रहण करेगी और उस शैली की हिन्दी हमारे सारे देश में प्रचलित होगी। बिहार भूकम्प के बाद कुछ दिन हरिजन सेवा के सिलसिले में गांधीजी ने दो सप्ताह तक केरल का भ्रमण किया। उस समय मुझे मद्रास में उन से मुलाकात करने का सौभाग्य मिला और मैंने उन्हें एक सुझाव दिया कि केरल में हिन्दी का थोड़ा बहुत प्रचार हो गया है। अगर आप केरल में अपना भाषण हिन्दी में देंगे तो अच्छा होगा। वैसे तो वे हिन्दीतर प्रदेशों में खास कर दक्षिण और पूर्व में अंग्रेजी में व्याख्यान दिया करते थे। उन्होंने मुझ से कहा कि अगर तुम मलयालम् में मेरे भाषणों का अनुवाद करने का भार उठाओगे तो मैं हिन्दी में भाषण दे दूंगा। अपनी सोमाओं को जानते हुए भी मैंने यह बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उन्होंने दो सप्ताह तक केरल में भ्रमण किया और पालवाट से लेकर नागरकोशल तक पहुँचते पहुँचते उन्होंने कम से कम १०० भाषण दे दिए और उन भाषणों का अनुवाद करने का सुयोग मुझे प्राप्त हुआ था। वे मुख्यतः हरिजन सेवा पर भाषण देते थे और कभी कभी राष्ट्रभाषा हिन्दी पर भी अपने विचार व्यक्त करते थे। उसी सिलसिले में उन्होंने एक बार कहा था कि हिन्दीतर प्रदेश के लोगों को हिन्दो-उर्दू के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए और उनको अपनी सेवा के अनुसार अपनी परिस्थिति के अनुसार हिन्दी के पाठ तैयार करने चाहिए और हिन्दी का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए शैली के बारे में उनके शब्द अब भी मुझे याद हैं। जब तुम लोग (हिन्दीतर प्रान्त के

लोग) हिन्दी पढ़ोगे, हिन्दी में बोलोगे और हिन्दी में लिखोगे तब हिन्दी की एक ऐसी शैली निकलेगी जो सारे भारत के लिए मान्य होगी। अब मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि शुद्ध हिन्दी पर भारत की अन्य भाषाओं का प्रभाव पड़ रहा है और कम से कम साधारण व्यवहार में राष्ट्रभाषा की एक सर्वमान्य शैली बन रही है। मुझे आशा है कि जब हिन्दी-तर प्रान्त के लोग ज्यादा संख्या में पुस्तकें लिखने लगेंगे तब यह सार्वदेशिक शैली और भी पक्की हो जाएगी।

हमारे देश में विदेशी शासन ने जो अनेक बुराईयाँ पैदा की हैं, उनमें देश के नीजवानों पर हानिकारक विदेशी माध्यम लादने की जो बुराई है, उसे इतिहास बड़ी में बड़ी बुराइयों में से एक मानेगा। इस माध्यम ने राष्ट्र की शक्ति को चूसकर कमजोर बना दिया है, इसने विद्यार्थियों के जीवनो को घटा दिया है। इस माध्यम ने विद्यार्थियों को आम जनता से अलग कर दिया है और शिक्षा को प्रसारण में रूढ़ बना दिया है। अगर यह प्रक्रिया आगे भी चालू रहेगी तो इस बात की बहुत बड़ी संभावना है कि हमारा राष्ट्र अपनी आत्मा को खो देगा।

—यंग इण्डिया

५-७-१९२८

महात्मा

गांधी

और

सामाजिक

परिवर्तन

जगजीवन राम

स्वतन्त्रता के बीस वर्ष बाद भी हम इस बात का अनुभव करते हैं कि राष्ट्र के रूप में हम अभी पूरी तरह संगठित नहीं हैं। एक ही सरकार के अर्न्तगत एकता के सूत्र में बंधे होने के स्पष्ट तथ्य के बावजूद एक दूसरे के साथ अपनत्व तथा सहयोग की भावना जागृत करने की अभी तक जरूरत बनी है। यद्यपि पूर्वाग्रहों के कारण कुछ लोग इसमें जातीय कारकों को सम्मिलित मानते हैं, पर वास्तव में ऐसा है नहीं। अति प्राचीन काल से ही एक जाति की दूसरी जाति से मिलने और उनके योग से नई नई जातियों के उत्पन्न होने की प्रक्रिया चलती रही है। और आज संसार में कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जिसके अनुयाइयों की त्वचा का रंग, वालों की बनावट तथा शरीर-रचना यह सिद्ध कर सके कि इसमें शुद्ध जातीय प्रकार के लोग हैं। यह निर्णायक रूप से सिद्ध किया जा चुका है कि

महात्मा गांधी और सामाजिक परिवर्तन

जातीय कारक योग्यता, उच्चता अथवा निम्नता के निर्धारक नहीं होते। एक ही जाति का सदस्य होने तथा एक ही पूर्वजों की सन्तान होने की भावना, एक ही धर्म और परम्पराओं की भावना, एक से रीति-रिवाजों और विचारों की आदतों की समानता, एक ही भाषा और साहित्य की भावना, समान पीढ़ा-सहन और समान उपलब्धियों की भावना, समान आदर्शों एवं महत्वाकांक्षाओं की भावना जो मनुष्यों के समूह को एक साथ बांध रखने में सहायक होती हैं कुछ काल तक परम्परा तोड़ने के आन्दोलन के चलते रहने के कारण कमजोर हो गई हैं। इसमें हिन्दु समाज विशिष्ट स्थिति में है; इसका कारण यह है कि हिन्दु धर्म अलग-अलग और एकान्तिकता, विघटन और विभाजन पर आधारित है। विकास की दिशा को देखते हुए यह आवश्यक है कि सामाजिक एकता की भावना को विकसित किया जाय और हम समानता के सिद्धांत के प्रति बचन-बद्ध हों। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों, विवाह और उत्तराधिकार के नियमों में सुधार, विवाह के धार्मिक स्वरूप में परिवर्तन, दलित वर्गों के आर्थिक और राजनीतिक घरातल पर उभर कर आने से हिन्दु धर्म की जड़ें हिल उठी हैं। लोकप्रिय हिन्दु धर्म की आधार शिला जाति प्रथा ने समाज को नकारा है—उसका विघटन और विभाजन किया है। इसने समाज को ३००० समूहों में बाँट दिया है, जो स्वतन्त्रतापूर्वक एक-दूसरे से मिल जुल नहीं सकते; रोटी-बेटी का व्यवहार नहीं कर सकते और अपने को एक-दूसरे से ऊँचा होने का दावा करते हैं। जाति-प्रथा और इसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊँच-नीच के विचार ने एक ऐसे मनोविज्ञान को जन्म दिया है जो संगठित राष्ट्र के विकास में बाधक है। सामाजिक गतिविधियों का विस्तृत क्षेत्र में प्रसार तथा समुक्त सामाजिक जीवन का भाव जागृत किये बिना प्रगति नहीं हो सकती। जाति-प्रथा के अनन्त जालों में उलझ कर सामूहिक दायित्व की भावना नष्ट—प्रायः हो रही है। और जब तक जाति-प्रथा के भूत को उतार नहीं फेंका जाता, रचनात्मक सहयोगी समाज के निर्माण की संभावनाओं पर विचार ही नहीं किया जा सकता। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि आज जब कि सामाजिक चेतना में अन्तिम लाने के लिए जाति-प्रथा का उन्मूलन एक ऐतिहासिक अनिवार्यता बन चुका है; धर्म और परम्परा को जोड़ने वाली कुछ कड़ियों के ढीले और कमजोर पड़ जाने के कारण

लोगों में मानसिक असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है और वे जाति विशेष तथा भाषाई क्षेत्र के नाम से प्रचलित सांस्कृतिक समुदाय से चिपके रहना चाहते हैं। चुनाव के आरम्भ से ही सभी राजनीतिज्ञों और राजनैतिक दलों ने—भले ही वे जाति-प्रथा के कितने ही कट्टर विरोधी क्यों न हों—वहाँ चुनाव जीतने के लिए जाति-प्रथा का दुरुपयोग किया है। राजनैतिक प्रजातन्त्र ने दलित-वर्गों को संगठित होने का अवसर प्रदान किया है जिससे वे ऊंची कही जाने वाली जातियों के राजनैतिक और आर्थिक एकाधिकार को समाप्त कर सकें।

भारत का संविधान, वयस्क मतदाधिकार तथा अन्य अधिकारों और सुविधाओं के द्वारा आशा करता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में सारा समाज संयुक्त रूप से भाग लेगा। यह भविष्य में होने वाले सामाजिक विकास का प्रतिमान प्रस्तुत करता है; तथा परम्परागत सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता स्वीकार करता है। यह सबको समान अधिकार देने के लिए वचनबद्ध है और आकांक्षाओं की परिधि को विस्तृत करता है। इस संदर्भ में विचारशील व्यक्तियों को यह स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए कि प्रजातन्त्र और जाति-प्रथा साथ साथ नहीं चल सकते। पिछले तीस वर्षों से मैं यही कहता आ रहा हूँ कि राजनैतिक और आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास को भी समान महत्व दिया जाना चाहिए। अनेक लोगों का विचार है कि सामाजिक समस्या अनुसूचित अथवा पिछड़ी हुई जातियों तथा स्त्रियों के कल्याण की समस्या है। वास्तव में यह तो बदलती हुई सामाजिक चेतना की समस्या है जिसे आज के प्रजातान्त्रिक मूल्यों और विचारों के साथ तालमेल बैठाना है। यह तो कुछ जानी मानी और विश्वासनीय लगने वाली बातों को छोड़ने की समस्या है। आधुनिक प्रजातान्त्रिक मूल्यों और हमारे विचार-दर्शन के सर्वश्रेष्ठ तत्त्वों को जोड़ने की समस्या है। यह तो प्रेरणा-प्रवृत्ति के आरम्भ होने के स्तर में परिवर्तन की समस्या है और इसे भली प्रकार समझने के लिए हिन्दू समाज की प्रकृति को समझने और उसका मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। क्या हम आधुनिक अर्थों में कभी एक राष्ट्र थे? क्या कभी हिन्दु धर्म में राष्ट्रीयता के सभी गुण मौजूद थे? क्या अंग्रेजी राज्य में प्रशासन की एक इकाई बन जाने से पूर्व राष्ट्रीयता एक आकांक्षा मात्र न थी? क्या अपने इतिहास के आदि काल से हम एक राष्ट्र रहे हैं? क्या हमारी परम्पराएँ

आधुनिक लोकतन्त्र की संरचना को सिद्ध करने वाली है ? भारत की आध्यात्मिक प्रतिभा क्या है ?

भारतीय इतिहास के रंगमंच पर से जब पर्दा उठता है तो हम देखते हैं देश में विभिन्न समुदाय बसे हैं जो एक दूसरे से संगठन के लिए प्रयत्नशील हैं। एक खुला खेतीहर समाज है, तीन वर्णों को मानने वाला आर्य समाज है, जिसका धर्म सरल है और जिसकी आरम्भिक ऋचाओं में आज के हिन्दू धर्म में प्राप्त पवित्रता-अपवित्रता तथा पुनर्जन्म के विचारों के लिए कोई स्थान नहीं है। साथ ही उससे अलग पर अत्यधिक विकसित दस्यु समाज है। छोटी छोटी जातियों और कबीलों का एक समूह है जिनके मध्य प्राकृतिक वाधाओं के साथ साथ मनोवैज्ञानिक और सामाजिक वाधाएँ भी हैं। आर्यों की वर्ण चेतना तथा द्विज और अद्विज का भेद—जिनमें से प्रथम को रहस्यमय धार्मिक संस्कारों में दीक्षित होने तथा उच्चता प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है तथा दूसरे को इन सब अधिकारों से वंचित रखा गया है—आदि जिन कारणों से उन्होंने यहाँ के मूल-निवासियों को जीत लिया था, समाज को विभिन्न स्तरों में बंट जाने की प्रोत्साहन देते हैं। कालान्तर में एक नया वर्ग शूद्र अथवा मजदूर—श्रमिक वर्ग जुड़ता है और त्रिवर्ण समाज चतुर्वर्ण समाज बन जाता है।

समाज का चार भागों में आकार मूलक सैद्धांतिक विभाजन केवल कल्पनाजन्य विचार है। वर्गों की अपेक्षा रोटी-बेटी का संबंध करने वाले समूह सामाजिक व्यवस्था के केन्द्र बन जाते हैं। जाति सत्य होने लगती है और वर्ण कोरी कल्पना मात्र रह जाता है। स्थानीय समूहों को अपने भीतर स्वीकार करके तथा उन्हें समाज व्यवस्था में बलपूर्वक निम्न स्थान पर आसीन करके जातीय-समाज का विस्तार सम्भव होता है। जो जातियाँ इस बलपूर्वक मिलाये जाने का प्रतिरोध करने की शक्ति रखती हैं और अपनी अलग सत्ता-बनाए रखने के लिए संगठित हैं अपना अलग समूह बनाए रखती हैं तथा अन्य जातियों के अतिरिक्त केवल ब्राह्मणों की बल-पूर्वक पर स्पष्ट उच्चता को स्वीकार कर अपरिभाषित अद्विज की स्थिति के साथ समझौता कर लेती हैं। कमजोर समुदाय या असंगठित कबीले चतुर्वर्ण व्यवस्था से बाहर रखे जाते हैं। उन्हें गाँवों से बाहर रहना पड़ता है और अमानवीय सामुदायिक दासता का जीवन व्यतीत

करना पड़ता है। शारीरिक भ्रम की परेशानी से छुटकारा पाकर ब्राह्मण मस्तिष्क में ज्ञान की अदम्य प्यास जाग उठती है। अनेक परिकल्पनाओं द्वारा संसार की गुथी सुलझाने के प्रयत्न किये जाते हैं। एक आदि पुरुष की कल्पना की जाती है और प्रकृति के अन्य अवयव जिनके प्रतीक देवता होते हैं उसी के भिन्न भिन्न स्वरूप माने जाते हैं। भौतिक जगत से ऊपर और इसके पार उस परम सत्ता की कल्पना की जाती है और इस सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कष्ट साध्य प्रयत्न किए जाते हैं। इस प्रकार पराभौतिकी और दर्शन शास्त्र का जन्म होता है।

ब्राह्मण-बुद्धि विकास के उच्चतर स्तरों तक उठती जाती है। दृश्यजगत को केवल मात्र मायाजाल मान लेने से हिन्दू पराभौतिकी में गहनता और सूक्ष्मता आती चलती है। माया और कर्म के सिद्धांतों के स्वरूप निर्धारण के लिए और भी बहुत सी बातों की कल्पना की जाती है जिनके अनुसार मनुष्य थोड़े से समय के लिए इस संसार में विश्राम करने आता है और अनन्त शान्ति और अनन्त विश्राम की खोज करता रहता है। अपने पूर्व जन्म के कार्यों के अनुसार कभी वह मनुष्य के रूप में, कभी पशु के रूप में तथा कभी अनेक अन्य रूपों में जन्म धारण करता है। सिद्धांत को तर्क की चरम सीमा तक पहुंचाने का अच्छा उदाहरण व्यक्ति के जीवन को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, और सन्यास आश्रमों में बांटने में दिखाई पड़ता है। 'मानव जीवन का आरम्भ भिक्षुक से और इसका अन्त संसार के पूर्ण त्याग तथा उस परम आनन्द की प्राप्ति के उद्देश्य से जिसकी एक भूलक भी इस सांसारिक जीवन में नहीं पा सकते आत्मा में पूर्णतया विलीन हो जाने में है।' जीवन का लक्ष्य त्याग है, भोग नहीं। इस प्रकार की विचार संरचना पर कर्म से संबन्धित जाति-प्रथा थोप दी जाती है और सामाजिक स्तर की भिन्नता को न्याय-संगत सिद्ध किया जाता है।

ब्राह्मण विद्या केन्द्रों से उद्भूत ये विचार भारत की विभिन्न जातियों और समूहों में जिनकी अपनी परम्परायें, अपने रीति-रिवाज, अपने विश्वास तथा भ्रम में डालने वाली अनेकों विभिन्नताएँ हैं, फैल जाते हैं और एक ऐसा सामान्य बन्धन पैदा कर देते हैं जैसा कोई लौकिक शक्ति पैदा नहीं कर सकती थी। ये विचार सूत्र विभिन्न विश्वासों को एक दृढ़ प्रतिमान के रूप में बाँध कर राष्ट्र की

न सही पर व्यवस्थित समाज को आधार शिला रखते हैं। सिन्धु घाटी के धार्मिक विचारों के अवशेष और आज के हिन्दू धर्म के स्वरूप में यह भली भाँति सिद्ध हो जाता है कि इस मिश्रण और विलय में द्रविड़ प्रथा का उतना ही योगदान है जितना कि आर्य पद्धति का। आर्यों और द्रविड़ों के इस सगम में हिन्दू प्रथवा भारतीय सभ्यता की और भी कई धाराएँ मिल जाती हैं। उत्तर भारत का एक भाग जिसे 'ग्रह्यावतं' कहते हैं कामरूप से कच्छ तक और हिमालय से कन्या-कुमारी तक विस्तृत होकर भारत का नाम धारण करता है। यह मिलीजुली सभ्यता हम सब की विरासत बन जाती है।

जैसे जैसे समाज में जटिलता आती जाती है और समानान्तर गतिशीलता शिखर गतिशीलता में बदलने लगती है वैसे वैसे बाह्य और आंतरिक शुद्धि-अशुद्धि के विस्तृत नियम बनने लगते हैं। वर्ण-धर्म सबके कर्तव्य निश्चित करता है, विवाह, सम्पत्ति, तथा सामाजिक व्यवहार सम्बन्धी नियमों की रचना होती है। स्पर्श और निकटता पर लगे प्रतिबन्ध अनेक ऐसे व्यवहारिक पदों के रूप में प्रतिफलित होते हैं जो जहाँ तक सम्भव हो ऊँच और नीच के समिश्रण को रोकते हैं। कुम्भ, मन्दिर और पाठशालाओं से निम्न वर्गों को दूर रखा जाता है और उनके कामों तथा कर्तव्यों पर ही नियन्त्रण नहीं किया जाता वरन् उनके बच्चों को वह शिक्षा जिसके द्वारा वे अपना सामाजिक उत्थान कर सकते हैं, प्राप्त करने से वंचित रखा जाता है। हमारा सत्कार बड़ा ही नियमबद्ध है और जीवन के निदिष्ट क्रम में मनुष्य को सब प्राणियों से ऊँचा और ब्राह्मणों को मनुष्यों में सबसे ऊँचा स्थान दिया गया है। इस प्रकार ब्राह्मण मृत्यु के पश्चात् नियमपूर्वक भोक्ष की कामना कर सकता है जब कि इस क्रम में निचले स्तर के प्राणी अपने से ऊँचे स्तर को प्राप्त करने की ही आशा कर सकते हैं। वर्ण धर्म व्यक्ति को सामाजिक क्रम में अपने स्तर के अनुरूप व्यवहार पद्धति का अनुसरण करने के लिए बाध्य करता है, और इस बंधन के पुरस्कार-स्वरूप उसे अगले जीवन में सामाजिक क्रम में उच्च स्तर प्राप्त करने का अवसर देता है। इन सब कल्पनाओं में वह कल्पना जो जाति प्रथा को कर्म अथवा प्रतिकार के रहस्यमय नियम का साधन मानती है, सबसे अधिक अप्रामाणिक और भ्रष्ट है। परन्तु यह रहस्यमयी कल्पना आज भी जीवित है।

लोग इस बात को भूल जाते हैं कि यह विश्वास, कल्पनायें और अनुमान एक विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक पद्धति की उपज हैं जिसका आविर्भाव एक विशेष ऐतिहासिक संदर्भ में हुआ था। वे किसी ऐसे स्वाभाविक मनोविज्ञान का प्रतिफलन नहीं हैं जिसका जाति-सम्बन्धों से दूर पार का भी रिश्ता हो। इनमें से अनेक कल्पनाओं का सामाजिक उद्देश्य है। वे समाज को स्थायित्व प्रदान करती हैं; प्रतिस्पर्द्धा को समाप्त करके सन्तोष और सामंजस्य उत्पन्न करती हैं। उनकी न तो दैविक उत्पत्ति हुई है और न ही कोई दैविक शक्ति उनका नियमन करती है। परन्तु उनके विषय में सोचा ऐसा ही जाता है। ये विचार और कल्पनाएं हिन्दु धर्म की अविभाज्य अंग बन गई हैं और हमारी चेतना में इस प्रकार गड़ गई हैं कि जीवन यापन की भौतिक परिस्थितियाँ पूर्णतया बदल जाने पर भी उनका अत्यधिक प्रभाव हम पर है।

ब्राह्मण रूढ़िवादिता के प्रति आत्मा के विद्रोह के प्रतीक महावीर और गौतम निरर्थक धार्मिक आडम्बर के पालन की अपेक्षा सदाचरण की श्रेष्ठता पर बल देते हैं। रामानन्द, कबीर, नानक, रैदास तथा अन्य संतों ने हिन्दु धर्म को प्रतिक्रिया स्वरूप इस्लाम की एकता और मनुष्य में छिपे ईश्वरत्व पर जोर दिया और उसको समाज में सम्मानप्रद स्थान न देने को अपराध ठहराया। स्वामी विवेकानन्द इस बात पर जोर देते हैं कि हिन्दु समाज की विशिष्ट संस्थाएं जाति, संयुक्त परिवार, उत्तराधिकार के नियम तथा इनसे उत्पन्न सम्बन्ध, कानूनी और सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक नहीं। उन्होंने कहा है कि बुद्ध से लेकर राममोहन तक सभी ने जाति को धार्मिक संस्था मानने की भूल की। पुरोहितों के सारे शोर गुल के बावजूद जाति एक सामाजिक संस्था है जिसने अपना कार्य पूरा कर लिया है और अब भारत के वातावरण को दुर्गन्ध से भर रही है। वे धार्मिक कर्मकाण्ड, रीतियों, अर्थहीन समारोहों, तथा कठोर व्यवहार के आलोचक थे और बदलते हुए समय के साथ सामाजिक संगठन को बदलने पर बल देते थे। राममोहन राय ने योरोपीय ज्ञान के सिद्धान्तों का उपनिषदों के दार्शनिक विचारों के साथ सम्मिश्रण कर के हिन्दु धर्म की पुनर्व्याख्या करने का प्रयास किया। स्वामी दयानन्द ने वेदों से वसुधैव कुटुम्बकम्, ईश्वर के प्रति अपराभौतिक विचार तथा उन्मुक्त समाज की प्रेरणा प्राप्त की। लोकमान्य

तिलक का कर्मयोग का ग्राह्यन स्थितप्रज्ञ, निष्काम कर्म तथा लोक सग्रह अर्थात् सत्यज्ञान, सत्य अनासक्त कर्म, और लोक कल्याण के विचारों पर आधारित था। परन्तु इन सब के बावजूद भी हिन्दु समाज न बदला। रूढ़िवादिता का दुर्ग अजेय बना रहा। यह हिन्दु समाज की जन्मजात दुर्बलता थी जो साम्राज्यवाद के पहले से ही चली आ रही थी और शायद इसीने साम्राज्यवाद को यहाँ आकर्षित करने और उसे स्थायी बनाने में योग दिया। जाति-प्रथा, क्षेत्रीयता, सामाजिक अन्याय और अज्ञान की परतें बढ़ जाने से इस दुर्बलता का जन्म हुआ था। प्रचलित परिस्थितियों में मुद्धारक राजनीतिक स्वतन्त्रता की तो नहीं सोच सकते थे पर उन्होंने हिन्दु समाज को बड़े पैमाने पर संगठित करने और उसमें समाजभक्ति जगाने का प्रयत्न अवश्य किया। परन्तु वे नए नए समुदाय आरम्भ करने में ही सफल हो सके। इनमें से अनेक सम्प्रदाय तो धीरे धीरे रूढ़िवादी हिन्दु धर्म में हा समा गए और सिख धर्म की भांति कुछ दूसरे समुदाय अलग होकर दूर हटते चले गए और उन्होंने देश के राजनीतिक जीवन में नया तत्त्व उपस्थित किया।

तो यह थी हमारी स्थिति जब मोहनदास करमचन्द गांधी अपने आराम संयम, नम्रता और साधुता के साथ भारतीय रंगमंच पर अवतीर्ण हुए। विश्वास करने वाले करोड़ों भक्तों को वे प्राचीन काल के ऋषि अथवा भगवान के साक्षात् अवतार लगते थे। उन्होंने जान लिया था कि 'हमारी गुलामी का कारण हमारी अपनी अपूर्णताएँ हैं', ब्रिटिश सरकार की तोपें नहीं। वे निष्ठावान हिन्दू थे और सच्चे अर्थों में धार्मिक पुरुष थे। परन्तु उनका हिन्दुत्व आकाश के समान व्यापक था। स्मृतिकारों, कौटिल्य और मैकियावेली तथा आधुनिक राजनीतिक विचारधारा—जिनके अनुसार लौकिक और धार्मिक दो अलग अलग शाखाएँ हैं और राजनीति एवं शासन-नीति की नैतिकता व्यक्तिगत जीवन की नैतिकता से भिन्न वस्तु है—से प्रस्तुत मस्तिष्कों के लिए उनकी यह मान्यता कि जीवन एक अविभाज्य इकाई है और इसे सकीर्ण दायरों में नहीं बाँटा जा सकता, एक उदार विचार था। उनके उपदेश और आचरण में तनिक भी भेद नहीं था। उनका प्रयास मदा ही विचार और कर्म को समन्वित करना था, इसलिए उनके लिए ज्ञान का अर्थ कर्म ही था। उनके अनुसार राजनीति और नीतिशास्त्र में न केवल अपरिहार्य सम्बन्ध था

वरन् दोनों की सीमाएं एक ही थीं । वे एक ऐसी भाषा बोलते थे जिसे भारत का जन-सामान्य भली प्रकार समझता था और क्योंकि जनसामान्य की जानकारी का स्तर अत्यन्त ही निम्न होता है इसलिए इसे ऊंचा उठाने के लिए वे स्वयं नीचे झुक जाया करते थे । परन्तु वे दृढ़ विश्वास, साहस और सच्ची ईमानदारी से बोलते थे । 'सत्य' और 'अहिंसा' ये दो शब्द जिनका उन्होंने इतना अधिक प्रचार किया उनके विचारों का सार प्रकट करते हैं । वे कहते हैं 'संसार मानता है कि ईश्वर ही सत्य है, पर यह कहना अधिक उचित होगा कि सत्य ही ईश्वर है । जिस प्रकार पशु जगत का नियम हिंसा है उसी प्रकार मनुष्य जगत का नियम अहिंसा है । अच्छे उद्देश्य के लिए भी बुरे साधनों को न्यायसंगत सिद्ध नहीं किया जा सकता । हमारे भय, लालच, और दम्भ हमारे वास्तविक शत्रु हैं । दूसरों को बदलने से पूर्व अपने को बदलना आवश्यक है । सत्य, प्रेम, उदारता के नियम जिनका पारिवारिक जीवन में पालन किया जाता है, समूह, देश और राष्ट्रों के लिए भी लागू किए जा सकते हैं ।' राजनीतिक क्षेत्र में ये विचार अव्यवहारिक लगते हैं, परन्तु फिर भी महात्मा गांधी ने इन सभी सिद्धांतों पर अपने जीवन में अमल किया ।

उन्होंने भली प्रकार संश्लिष्ट और सुदृढ़ विचारधारा का विकास करने की कभी चिन्ता नहीं की । वे तो नए अनुभवों के प्रकाश में अपने विचारों को सुधारते हुए, उनमें परिवर्तन करते हुए, उन्हें व्यापक बनाते हुए विकास की प्रक्रिया में से गुजरते रहे । असंगतियों के भय की अपेक्षा वे अपनी आत्मा की आवाज और मनुष्य के प्रति प्रेम से अधिक बंधे हुए थे । उनका यह कहना कि स्वराज्य भगवान भी नहीं दे सकता, उसे तो हमें स्वयं अर्जित करना पड़ेगा, उद्देश्यवादी दृष्टिकोण को मिथ्या सिद्ध करता है, परन्तु राजनीतिक निर्णयों के सदर्भ में उनका यह कहना कि वे भगवान के हाथ में है इसी दृष्टिकोण की स्वीकृति सिद्ध करता है । उन्होंने जब यह कहा कि विहार का भूकम्प अस्पृश्यता के पाप का प्रायश्चित्त है तो टैगोर ने इसका प्रतिवाद करते हुए कहा था कि एक दैवी प्रकोप का इस प्रकार का अवैधानिक कारण बताने से असंगतता को बल मिलेगा । गांधीजी ने अविचल भाव से उत्तर दिया कि मनुष्य भगवान के विधान को नहीं समझ सकता । जब लोग उनके पैर छूते थे तो वे कांप उठते थे । एक बार उन्होंने कहा था कि 'महात्मा गांधी की

जय' का घोष, मेरे हृदय को तीर की तरह वेधता है। परन्तु जब दलितवर्गों के लिए २१ दिन का अपना दूसरा उपवास = मई १९३३ को आरम्भ किया तो उन्होंने कहा था कि ऐसा उन्होंने अपनी अन्तर-आत्मा की आवाज पर किया था। 'जब मैं पिछली रात सोया तो अगले दिन सुबह को उपवास की घोषणा करने का मेरा सनिक भी विचार नहीं था। आधी रात को किसी ने मुझे अचानक जगा दिया और तब बाहर या भीतर की-में नहीं कह सकता-आवाज ने मेरे कान में कहा 'तू उपवास आरम्भ कर दे।' मैंने पूछा: 'कितने दिन के लिए?' '२१ दिन के लिए।' 'कब से आरम्भ करूँ?' 'कल से।' यह निर्णय करके वे सो गए। उनकी यात्रा के दौरान एक गाव के लोगो ने उनसे कहा कि उनके गाव में आने के प्रभाव से यह चमत्कार हुआ है कि गाव का कुआँ पानी से भर गया है। उन्होंने कहा अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम मूर्ख हो। यह तो सयोग-मात्र है। अगर कोई कौआ खजूर के पेड़ पर उस समय बैठे, जबकि वह गिर रहा हो तो क्या तुम यह कहोगे कि कौए के वीर से वृक्ष नीचे आ गया। अपनी आत्मकथा में उन्होंने यह स्वीकार किया है कि उनकी प्रबल इच्छा भगवान का साक्षात्कार करने तथा मोक्ष प्राप्त करने की थी और इस का मार्ग उन्होंने मानवता के प्रेम और दुखियों के दुख दूर करने में पाया। वे कार्ल मार्क्स की इस व्याख्या से सहमत थे कि मनुष्य के जड़ प्रकृति के साथ कार्य-व्यापार, उसके आर्थिक जीवन, उसके उत्पादन के तरीके, तथा आर्थिक माल के वितरण का प्रभाव राजनीति, आचार-विचार, तथा समुदाय के सामाजिक जीवन पर पड़ता है। परन्तु वे यह नहीं मानते थे कि नई सामाजिक व्यवस्था के निर्माण के लिए पुरानी व्यवस्था को नष्ट करना जरूरी है तथा जीवन में सर्वाधिक महत्व आर्थिक पहलू का है। उन्होंने अहिंसा को किसी संघर्ष नीति के तौर पर अंगीकार नहीं किया, बल्कि इसलिए अंगीकार किया कि वे उसे हिंसा से बढ़ कर प्रभावी साधन मानते थे। उनका विश्वास था कि सत्याग्रह के रूप में नैतिक, मनोवैज्ञानिक तथा बाहरी साधनों का समुदाय के आचरण का नियंत्रण करने में उपयोग ग्राम हडताल जैसे बाहरी दबाव या हिंसा के उपयोग से कहीं अधिक उच्च स्तर का था। वे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रेम और सत्य के साधनों से इतिहास का पुनर्निर्माण करने का निश्चय कर लिया था; उन्होंने नैतिकता में प्रमत्तता पाई थी।

१९२०-३० के मध्य वे हमारी जनता को अधिक सुदृढ़ रूप से संगठित करने के उपाय खोजने में लगे रहे। उन्होंने ही सर्व प्रथम यह अनुभव किया कि जर्मनी और रूस की भांति तथा अमरीका के विपरीत भारत के विभिन्न भाषावार क्षेत्रों की परम्परा तथा इतिहास काफ़ी प्राचीन और मूल्यवान हैं। एक सुदृढ़ राष्ट्रवाद न केवल इन अविच्छिन्न परम्पराओं तथा विकसित भाषाओं को संरक्षण दे सकेगा, बल्कि एक बार जब राष्ट्रीय हित को सहर्ष सर्वोपरि समझा जायगा, तब भाषा विशेष तथा परम्परा विशेष के प्रति गर्व के भाव का भी स्वागत किया जायगा। वे स्वयं ही भारतीय राष्ट्रवाद के साकार रूप बन गए थे, और राष्ट्रभाषा तथा भाषावार राज्यों के निर्माण के विचारों को वे उपयोगी ही नहीं अनिवार्य समझते थे।

अस्पृश्यता-निवारण तथा चतुर्वर्णिक व्यवस्था को उसके प्राचीन रूप में कायम करके वे सुदृढ़ एकता कायम करना चाहते थे। हर व्यक्ति जन्मतः समान है, परन्तु हर व्यक्ति का रुझान, स्वभाव, व्यवहार, रुचि अदि अलग अलग होती हैं। व्यक्तियों की आध्यात्मिक प्रगति में भी अन्तर होता है। उनका कहना था कि इन विभेदों को संघर्ष तथा प्रतिस्पर्धा से मिटाने के बजाय क्या यह सदा के लिए अच्छा नहीं होगा कि चतुर्वर्णिक तथा वंशपरम्परागत व्यवस्था को प्राकृतिक नियामक सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर लिया जाय। प्रति सप्ताह और प्रतिमास अपने 'यंग इण्डिया' और बाद में 'हरिजन' में उन्होंने इस विषय पर विचार विमर्श किया। अस्पृश्यता अनेक फल वाला नाग है। अछूतों के बारे में उन्होंने कहा, "कि वे समाज के कोढ़ हैं, आर्थिक दृष्टि से दरिद्र हैं और धार्मिक दृष्टि से उन्हें उन स्थानों में प्रवेश करने से रोका जाता है जिन्हें हम भगवान का मन्दिर कहते हैं। अगर हमने अस्पृश्यता का उन्मूलन नहीं किया तो पृथ्वी पर से हमारा उन्मूलन हो जाएगा। वे मानते थे कि चार वर्णों का होना बुनियादी, प्राकृतिक तथा अनिवार्य है, परन्तु विभिन्न जातियों और उपजातियों का होना अभिशाप है। वर्ण मानव-शक्ति-संचय के प्राकृतिक नियम तथा सच्चे अर्थशास्त्र को पूर्ण करता है। आत्मोत्कर्ष की विभिन्न अवस्थाओं का वर्गीकरण करता है। सामाजिक स्थायित्व और प्रगति की सर्वोत्तम व्यवस्था है। जीवन की पवित्रता के विशेष स्तर के परिवारों को एक सूत्र में बाँधता है।

परिवारों के स्तर का निर्णय व्यक्ति विशेष की मनमानी पर नहीं छोड़ता। यह वंश-परम्परा के सिद्धांत में विश्वास रखता है और केवल सांस्कृतिक व्यवस्था होने के कारण यदि किसी परिवार को अपने जीवन को उन्नत करने के निर्णय की अपेक्षा किसी एक ही समूह में रहना पड़ता है तो उसमें किसी प्रकार का अन्याय नहीं समझता। सामाजिक जीवन में परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होता है और जीवन में परिवर्तन के अनुरूप जाति नए नए समूहों को स्वीकार करती चलती है। वादलों की आकृति में होने वाले परिवर्तनों की भांति ये परिवर्तन शांति और सरल होते हैं। इससे अधिक सामंजस्य पूर्ण व्यवस्था को कल्पना करना कठिन है।" जाति निम्नता अथवा उच्चता का बोध नहीं कराती, यह तो विभिन्न दृष्टिकोणों तथा जीवन-पद्धतियों की प्रतीक है। जातियों के माध्यम से आत्म-संस्कार की विभिन्न पद्धतियों का वर्गीकरण हुआ है। यह तो पारिवारिक व्यवस्था के सिद्धांत का ही विस्तार है। परिवार तथा जाति दोनों में ही मूल बात रक्त तथा वंश-परम्परा की होती है। आर्थिक दृष्टि से भी इसका महत्व है। यह वंश परम्परानुगत योग्यता को सुरक्षित रखती है और इससे प्रतिस्पर्धा कम होती है। यह तो गरीबी का निदान है और इसमें व्यावसायिक संगठन की उपयोगिता है। यह तो भारतीय समाज की प्रयोगशाला में समाज व्यवस्था का एक प्रयोग है। यदि हम जाति-व्यवस्था की उपयोगिता सिद्ध कर सकें तो विश्व को स्पर्धा के प्रतिरोध में एक प्रभावशाली निदान प्राप्त हो जायगा। मानव की मूल प्रकृति ही वंश-व्यवस्था अनुरूप है। हिन्दु धर्म ने इसे वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत किया है। आज तो जातियाँ विकृत रूप में विद्यमान हैं, परन्तु विकृति के उन्मूलन के नाम पर कहीं हम मूल व्यवस्था को ही नष्ट न कर डालें। यह मनुष्य का आविष्कार नहीं है, बरन् न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की भांति, सदैव विद्यमान एवं त्रिशाश्रित प्रवृत्ति का वर्णन मात्र है, प्रकृति का अटल नियम है। इसी प्रकार की अन्य सूक्तियाँ भी उपलब्ध हैं। स्थिति के इस पहलू के संदर्भ में गांधी जी वर्ण और जाति पदों का एक दूसरे के लिए प्रयोग करते हैं और उनके अनुसार लोगों को मोटे तौर पर इन चार व्यवसायों में बांटा जा सकता है : शिक्षण, रक्षण, सम्पत्ति अर्जन तथा शारीरिक श्रम। तो ऐसी वर्णव्यवस्था को हम पुनर्जीवित करना चाहते हैं और यह भाड़ से महासागर उलोचने जैसा कठिन कार्य है।

और जहां तक इस पुर्नजीवन का प्रश्न है गांधीजी की भविष्यवाणी सत्य ही सिद्ध हुई ।

इस आशा से कि हिन्दु चेतना इन नये विचारों को ग्रहण कर लेगी गांधी जी ने जाति और वर्ण के सम्बन्ध में अपने विचारों की व्याख्या की और उन पर बल दिया, पर साथ ही वे अस्पृश्यता उन्मूलन को सर्वाधिक आवश्यक बात मानते थे । मैकडोनल्ड के साम्प्रदायिक निर्णय के विरोध में २० सितम्बर १९३२ को आरम्भ किया गया उनका उपवास ऐतिहासिक घटना थी । शाहवाद के कांग्रेसजनों ने महात्मा जी को तार द्वारा सूचना दी कि पूना वार्ता में राष्ट्रवादी दलितवर्गों का प्रतिनिधित्व मैं करूंगा । परन्तु मेरे बड़े भाई की बीमारी आड़े आ गई । और मैंने एक क्रोध भरा पत्र उन्हें लिखा कि उपवास को कठिन परीक्षा में पड़ने के बदले गोलमेज कान्फ्रेंस में सुरक्षित स्थान प्राप्त कर लेते । परन्तु उनके सचिव ने उत्तर दिया कि गांधीजी किसी भी प्रकार के विभेद को हिन्दुओं और अछूतों दोनों के ही लिए हानिकारक समझते हैं ।

यद्यपि उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि उनका उपवास सुरक्षित स्थानों के विरुद्ध नहीं है पर इस व्यवस्था को स्वीकार करने में वे प्रसन्न नहीं थे । वे पृथक निर्वाचन मण्डल भी नहीं चाहते थे । पूना समझौते में इसके समाप्त हो जाने से उन्हें बड़ी खुशी हुई । उनके उपवास ने हिन्दुओं में भावनात्मक हृदयमन्थन को जगाया । इससे अस्पृश्यता समाप्त नहीं हुई, और वह हो भी नहीं सकती थी; अलगाव और दमन का भी अन्त नहीं हुआ परन्तु अस्पृश्यता को मिलने वाली जन-स्वोक्ति समाप्त हो गई । सुदूर अतीत तक फैली शृंखला टूट कर बिखर गई केवल कुछ कड़ियाँ ही बची रह गईं पर अब कोई नई कड़ियाँ बनाकर शृंखला को फिर से नहीं जोड़ेगा ।

इस भावनात्मक उथल-पुथल का परिणाम यह हुआ कि ३० सितम्बर १९३२ को 'छुआछूत विरोधी लीग' का जन्म हुआ और जब बादमें गांधीजी ने हरिजन नाम खोज निकाला तो इसका नाम 'हरिजन सेवक संघ' हो गया । अनेक सवर्ण हिन्दू इससे प्रसन्न नहीं थे । पूना समझौते के विरुद्ध एक अखिल भारतीय आन्दोलन छेड़ा गया जिसका उद्देश्य इसे भारत सरकार एक्ट में शामिल किए जाने से रोकना था ।

स्वभावतः विद्यार्थी जीवन, से ही मैं अपने जाति भाइयों की दुर्दशा के प्रति चिंतित था । मैं इस बात पर बल देता था कि अवसर-निषेध तथा दामवृत्ति के अंशों के साथ अस्पृश्यता हिन्दु समाज की सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था का अभिन्न अंग है । और सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था के पुनर्गठन द्वारा ही इसका उन्मूलन हो सकता है । इसका अर्थ था ससार की सबसे बड़ी क्रान्ति-सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक क्रान्ति । बिहार 'छुप्राछूत विरोधी लीग' के उद्घाटन के अवसर पर भाषणकर्त्ताओं की उपदेशात्मक प्रवृत्ति से मुझे बड़ा क्लेश हुआ । अपने ही भाइयों को जो संस्कृति और उपलब्धियों में उन्हीं के समान थे, बेमिसाल जुल्म और अत्याचार का शिकार बना कर दास और अर्ध-मानव के स्तर तक पहुँचा देने वालों के मुँह से 'शराब-शिकार-छोड़ो-मफाई-रखो' वाले भाषण सुनकर मुझे बड़ी पीड़ा होती थी । अपने भाषण में मैंने कठोर शब्दों का प्रयोग किया और मेरे साहस को देखकर लोग चौंक उठे । परन्तु डाक्टर राजेन्द्र-प्रसाद ने मेरी बात बड़ी गम्भीरतापूर्वक सुनी, उन्होंने मेरे भाषण पर कोई टीका-टिप्पणी नहीं की और मुझे बिहार को कुछ समय देने के लिए कहा । मैंने कलकत्ता जाने का विचार त्याग दिया और 'छुप्रा-छूत विरोधी लीग' (बाद में हरिजनसेवक संघ) का मंत्री बन गया । इस प्रकार बिहार में मेरा राजनैतिक जीवन आरम्भ हुआ ।

संघ के कार्य करने के ढंग से मैं प्रसन्न नहीं था । इस दुःखद सत्य को तो मानना ही पड़ता है कि गाँधीजी के उपवास के फल-स्वरूप क्षणिक जोश ही आया था, इससे कोई मनोवैज्ञानिक अथवा सामाजिक क्रान्ति नहीं हुई और न ही जन-साधारण के विचारों में परिवर्तन हुआ । यह तो बेचारे अछूतों के लिए दया से उत्पन्न कल्याण भावना ही थी ।

अगस्त १९३३ में जेल से छूटने पर गाँधीजी ने अपना अस्पृश्यता विरोधी आन्दोलन फिर से सभाल लिया । हिन्दुओं की विवेक-वृद्धि जागृत करने के लिए उन्होंने मई मास में ११ दिन का उपवास किया । परन्तु जिस बड़े परिवर्तन की वे आशा करते थे वह नहीं आ पाया । हजारों लाखों लोगों की भीड़ गाँधीजी की जय जयकार से से आकाश गुँजा देती पर जब उनका भाषण सुन कर लोग घर लौटते

थे तो उनमें कोई परिवर्तन दृष्टिगत नहीं होता था। कट्टर धर्मान्ध लोगों ने काले भण्डे लेकर गांधीजी के विरुद्ध प्रदर्शन किया। इस समय गांधीजी ने हरिजनों को 'गाय' की संज्ञा दी। मैंने गांधीजी को लिखा कि ऐसा कहने में मुझे 'दया' की गंध आती है। गांधीजी ने लिखा : गाय नम्रता और कष्ट सहन करने की प्रतीक है और हरिजनों को गाय कहने में उनके प्रति कोई वैर-भाव नहीं था।

जब मार्च १९३४ में गांधीजी ने विहार का दौरा आरम्भ किया तो मैं उनके साथ था। भूकम्प से बड़े बर्बादी हुई थी। गांधीजी एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों का सांत्वना, शिक्षा और उपदेश देते हुए घूमे। वक्कर में उनकी सभा पर लोगों ने ईंटें बरसा कर इसे भग करने का प्रयत्न किया, परन्तु यह बिना किसी विधन-बाधा के चलती रही। पूना सम्झौते के विरोधियों ने पं० लाल शास्त्री को गांधीजी का विरोध करने के लिए नियुक्त किया। वे गांधीजी से बड़े रुष्ट थे और उन्हें आगे न बढ़ने देने का निश्चय कर के उनकी कार के आगे लेट गए। गांधीजी कार से उतर कर पैदल ही अपनी यात्रा पर चल पड़े। आरा और पटना में भी गांधीजी का विरोध हुआ पर उन पर ईंट पत्थर नहीं बरसे। रात को दो बजे जब हम देवघर पहुँचे तो स्थिति बड़ी तनावपूर्ण थी, प्रदर्शन कारियों के दो समूह-एक सम्झौते के पक्ष में और दूसरा विपक्ष में—स्टेशन पर जमा हो गए। कुछ हाथापाई हुई, कुछ लाठियाँ चलीं। जिस कार में गांधीजी को जाना था उसका पिछला शीशा तोड़ दिया गया। परन्तु वे शान्त और गम्भीर रहे। उन्होंने उस रात सोने से इन्कार कर दिया और देवघर के पंडे श्री विनोदा नन्द भा से कहा कि अगले दिन वे पैदल ही सभा-स्थल तक जायेंगे। गांधीजी किसी भी दशा में अपना निर्णय बदलने को तैयार नहीं हुए। स्वयं सेवक रास्ते पर कतार बांध कर खड़े हो गए और लाठियों के तोरण-द्वार में से होकर गांधीजी सभा-स्थल तक गए। उनके पीछे-पीछे ठक्कर बापा, विनोदा नन्द भा और मैं चल रहे थे। सभा आरम्भ होने से पहले भी कुछ लाठियाँ चलीं। गांधीजी की उपस्थिति ने चमत्कार किया। भंयकर से भंयकर आततायी शांत होकर बंठ गए और शान्तिपूर्वक उनका भाषण सुनते रहे। १९३५ में भारत सरकार एक्ट में पूना सम्झौते को शामिल कर लिया गया और यह आन्दोलन समाप्त हो

गया । गांधीजी अपने जीवन के अन्त तक अस्पृश्यता विरोधी आन्दोलन का संचालन करते रहे ।

गांधीजी के आन्दोलन ने एक और सुधार आन्दोलन को जन्म दिया । उत्तर भारत में परदा-प्रथा बड़ी कठोर थी, पर फिर भी बहुत बड़ी सख्या में स्त्रियाँ उनकी सभा में आती । बहुत सी स्त्रियो ने आन्दोलनों में भी भाग लिया और जेल गई । आज भारत में ससार में सबसे अधिक स्त्री-विधायक हैं—इस आन्ति का बहुत अधिक श्रेय गांधीजी को है । उन्होंने जाति-प्रथा पर कोई सीधा प्रहार नहीं किया क्योंकि आरम्भ में उनका विश्वास था कि इस प्रथा में कुछ सुधार करके इसके द्वारा सारे हिन्दु समाज को एक राष्ट्र के रूप में संगठित किया जा सकेगा । परन्तु कालान्तर में उनका यह स्वप्न भग हो गया । और अन्ततः वे इसी परिणाम पर पहुँचे कि उन्हें जाति-प्रथा को समाप्त ही करना पड़ेगा । उन्होंने कहा 'जाति-प्रथा को नष्ट करने का सबसे अधिक प्रभावशाली, नम्र और शीघ्रफलदायी उपाय यही है कि सुधारक अपने से ही इसका व्यवहार आरम्भ करें; और आवश्यकता पड़ने पर इसका परिणाम भुगतने की भी तैयार रहें । इस बात की आवश्यकता है कि सबर्ण हिन्दू लड़कियाँ हरिजन पतियो से विवाह करें । हरिजन लड़कियो का सबर्ण हिन्दू पतियो से विवाह करने की अपेक्षा यह कहीं अधिक अच्छा है । यदि मेरी बात मानी जाय तो अपने प्रभाव में आने वाली प्रत्येक लड़की से मैं यही चाहूँगा कि वह हरिजन पति से विवाह करे ।' एक अन्य अवसर पर उन्होंने कहा था कि अस्पृश्यता को पूर्णतया समाप्त करने के लिए जाति-प्रथा को समूल नष्ट करना पड़ेगा । क्योंकि गांधीजी इस परिणाम पर पहुँच गए थे अतः उनसे पूछा गया : 'आप अस्पृश्यता उन्मूलन के कार्य को जाति-प्रथा समाप्त करने के आन्दोलन का भाग क्यों नहीं बना देते, क्योंकि जब जड़ ही नष्ट करदी जाएगी तो शाखाएँ स्वयं सूख जायेंगी ।' गांधीजी ने इसका उत्तर दिया 'मेरे लिए किसी विचार को मानना एक बात है और सारे समाज से उन विचारों को पूरी तरह मनवाना दूसरी बात है, यदि मैं १२५ वर्ष तक जीवित रहा तो सारे हिन्दू समाज को अपने विचारों में दीक्षित कर लूँगा ।'

गांधीजी के स्वप्न को अभी साकार करना बाकी है। यदि दृढ़ता का अर्थ गुणों का अभाव है तो मैं सदा इस विषय में दृढ़ रहने का दोषी हूँ। १९३७ में बिहार के गोपाल गंज में हुई एक सभा में, जिसमें डा० राजेन्द्रप्रसाद सहित अनेक नेता उपस्थित थे, मैंने राष्ट्रीय आन्दोलन की अपूर्णता की ओर ध्यान आकर्षित किया था। मैंने कहा था कि इस आन्दोलन की प्रेरणा और दृष्टिकोण मुख्यतया राजनैतिक हैं। यदि इसका शिखरोत्कर्ष करके इसे समाज के पुनर्गठन का आन्दोलन नहीं बनाया गया तो यह प्रेरणा असमय ही समाप्त हो जायगी। प्रेरणा मूलतः अधिक उन्नत और अधिक पूर्ण जीवन के लिए थी परन्तु 'स्वराज' की कल्पना शायद जानबूझ कर अस्पष्ट रखी गयी थी जिससे राष्ट्रीय आन्दोलन के संयुक्त मोर्चे के स्वरूप को कायम रखा जा सके। मेरी समझ में यह बात नहीं आती थी कि अतीतोन्मुख कर्म-परायणता उन नए मूल्यों की, जो राजनीतिक आन्दोलन की तह में थे, किस प्रकार प्रशंसा कर सकती है, किस प्रकार उन्हें स्वीकार कर सकती है, उनके विकास और पोषण का आधार तैयार कर सकती है। इसके लिए आवश्यकता थी लोगों के दृष्टिकोण को नया मोड़ देने की; नैतिक और बौद्धिक दृष्टिकोण में परिवर्तन करने की; सदियों पुराने बंधन तोड़ने और आदर्शों और विचारों की खोज आरम्भ करने की। इस संदर्भ में मैंने स्वर्ण हिन्दुओं द्वारा किए जाने वाले हरिजन-कल्याण कार्यों का अवलोकन किया और दया के अवतार इन मसीहाओं को प्रताड़ना दी। मेरे भाषण का कटा छंटा रूप अखबारों में छपा और गांधीजी ने डा० राजेन्द्रप्रसाद को यह पता लगाने के लिए कि मैंने वास्तव क्या कहा था, लिखा। उन्होंने प्रेम-पूर्वक मेरे विषय में लिखा : 'आग में तपकर शुद्ध हुआ सोना।' उनके स्नेह में प्रति मैं आभारी हूँ। परन्तु मेरी मान्यता थी कि सुधार द्वारा न कभी परिवर्तन आया था और न कभी आ सकता था। बाद में जब गांधीजी के विचार में परिवर्तन न हुआ तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई।

सामान्यतया यह विश्वास किया जाता है कि हरिजन समस्या के अतिरिक्त शेष सामाजिक समस्या आर्थिक समस्या है। और यदि आर्थिक समस्या का ठीक ढंग से समाधान हो जाय तो फिर कोई

चिन्ता नहीं। पर मेरे विचार से इस दृष्टिकोण में कुछ अधिक सार नहीं है। मेरी सदा से यही मान्यता रही है, और जीवन को अविभाज्य इकाई मानने की गांधीजी की व्याख्या भी यही सिद्ध करती है, कि सामाजिक (समस्य) को छोड़कर केवल राजनैतिक और आर्थिक (समस्याओं) की ओर ध्यान केन्द्रित करके हम इन दो को भी खतरे में डालते हैं। हमारा दृष्टिकोण समन्वित होना चाहिए।

आज तो जातिवाद का जहर हमारे राजनैतिक जीवन में बुरी तरह घुल-मिल गया है और इससे हमारे प्रजातन्त्र को ही खतरा उत्पन्न हो गया है। इस घातक रोग की किसी को चिन्ता नहीं। तनाव बढ़ता जा रहा है और यह प्रवृत्ति वातावरण में व्याप्त हो रही है। सगठित राष्ट्रवाद के लिए नहीं अपितु जो लोग साम्प्रदायिक हितों के लिए राजनैतिक शक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, राष्ट्रीय एकता को कमजोर कर रहे हैं; जाति-प्रथा का दुरुपयोग कर रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इस अन्यायपूर्ण प्रथा के विरुद्ध बौद्धिक और सामाजिक संघर्ष के लिए राष्ट्र के नैतिक और आध्यात्मिक स्रोतों को जगाया जाय जिससे प्रजातन्त्र के विनाश से पूर्व ही इसे नष्ट कर दिया जाय। एकता के सूत्र का विस्तार जाति और क्षेत्र की सीमा के बाहर होना चाहिए।

हिन्दु समाज व्यवस्था में जिसने इस्लामी और ईसाई समाज व्यवस्था को भी प्रभावित किया है, गांधीजी कोई मौलिक परिवर्तन न ला सके। इसके लिए कार्य करने की उन्हें इच्छा भी न थी, परन्तु अछूतों के लिए उन्होंने मुक्ति का मार्ग खोल दिया। नई व्यवस्था लाने के लिए हिन्दु चेतना को लम्बी और पीड़ा-दायक प्रक्रिया में से होकर गुजरना पड़ेगा। हिन्दुओं की सामाजिक व्यवस्था इतनी जटिल है कि वर्ग की समस्या, जिसके लिए, आवास, रोजगार, अच्छे विद्यालय की न्यूनतम आवश्यकताओं की प्रतिभूति चाहिए, जाति की समस्या से जिसके लिए नैतिक और मानसिक त्राण्ति की आवश्यकता है, अलग नहीं की जा सकती। समय बीतता जा रहा है और जातियों के बीच अविश्वास की खाई बढ़ती जा रही है। आवश्यकता इस बात की है कि बड़े पैमाने पर कार्य किए जाने कि

लिए हम अपने आप को समर्पित करें; प्रजातन्त्र को समान रूप से जन-साधारण के लिए हितकर बनावें; जाति की सोमा से बाहर व्यवहार को प्रोत्साहित करें; और ध्रुवीकरण को रोकें। जो भी कार्य करें वह गांधीवादी तरीके से नैतिकता की शक्ति का उपयोग करके ही करें। आज के युग में गांधीजी के अनेक विचार समयानुकूल नहीं प्रतीत होते, शायद गांधीजी भी स्वयं उनमें परिवर्तन करते, परन्तु समूह के आचरण को नैतिकता के बल द्वारा परिवर्तित करने का विचार और इसका प्रभाव जितना आज दिखाई पड़ता है, उससे कहीं अधिक शाश्वत सिद्ध होंगे।

मेरे विचार से अस्पृश्यता हमारे जीवन को लगा हुआ एक अमि-
 शाप है। और जब तक वह अमिश्राप हमारे साथ रहता है तब
 तक मेरे ह्याल से हमें यही मानना पड़ेगा कि इस पवित्र भूमि पर जो
 भी दुःख हम भोगते हैं, वह हमारे इस घोर और कभी न मिट सकने
 वाले अपराध का उचित और उपयुक्त दण्ड ही है।

—एक भाषण से
 उद्धृत।

समानता

और

सामाजिक

परिवर्तन

एम० एस० गुरुपदस्थामो

मानव प्रगति के इतिहास के इस मोड़ पर ऐसा विश्वास किया जाता है कि आज दक्षिण-पूर्वी एशिया की समस्याओं के समाधान की कुंजी भारत के पास है। आर्थिक प्रगति की उपलब्धियों की दृष्टि से देखें तो लगता है हमने काफी लम्बा सफर तै कर लिया है, पर वास्तव में हम आज भी उस चौराहे पर खड़े हैं जहाँ राष्ट्रीय विकास की गति को तीव्र करने सम्बन्धी कुछ समस्याओं के विषय में निर्णय लेना है। कथनी और करनी के बीच के अन्तर को समाप्त करने तथा आगे का मार्ग निश्चित करने के लिए आवश्यक है कि हम समानता और सामाजिक परिवर्तन के विचार, आदर्श तथा व्यवहार पक्ष का समु-

चित्त विश्लेषण करें। समानता और सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत कोरे दिखावे के लिए नहीं है, ये बड़े आवश्यक और महत्वपूर्ण हैं। अधिकाधिक आर्थिक और सामाजिक समानता की दिशा में कार्य करने वाली शक्तियों का प्रवाह आज के संसार में बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणापत्र में भी इन सिद्धांतों को विधिवत स्वीकार किया गया। इसके साथ ही आज सभी सरकारें तथा राजनैतिक पार्टियाँ—भले ही वे रूढ़िवादी हों अथवा समाजवादी हों अथवा पूंजीवादी हों अथवा साम्यवादी—अपने कार्य कलाप के चरम-उद्देश्य के रूप में सामाजिक एवं आर्थिक समानता स्थापित करने की घोषणा करती हैं।

आत्म-चिन्तन

जहाँ तक हमारा सम्बन्ध है, स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस ने समानता के सिद्धांत को अपने उद्देश्यों में प्रमुख स्थान दिया और स्वतंत्र भारत में सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति लाने वाले स्पष्ट प्रस्ताव पास किये। १९३१ में कराँची में एक प्रस्ताव पास किया गया था जिसके अनुसार शोषण का अंत करने तथा भूख से तड़पते करोड़ों व्यक्तियों की सच्ची आर्थिक स्वतन्त्रता को राजनैतिक स्वतंत्रता का आवश्यक अंग माना गया था। व्यक्तिगत आय के सीमानिर्धारण में न्यूनतम और उच्चतम आय के बीच एक और बीस का अनुपात रखने की बात स्वीकार की गई थी। समानता के इन आदर्शों ने गर्म और नर्म दिलों के बीच की खाई को पाट दिया था।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी इन मौलिक प्रस्तावों की गूँज यत्र-तत्र वाद-विवादों में सुनाई पड़ती रही है और समय समय पर आयोगों, समीतियों और सरकारी विभागों ने अपनी सिफारिशों में इनकी पुनरावृत्ति की है। इस प्रकार हम समानता के आदर्श के प्रति वचनबद्ध हैं और यही सिद्धांत आर्थिक क्षेत्र में हमारी योजनाओं का अभिन्न अंग है। भारतीय सामाजिक संरचना का एक आवश्यक उद्देश्य है सामाजिक समानता जिसका एक अंग है आर्थिक समानता। ये उच्च आदर्श हमारे संविधान में भी निहित हैं और विशेष ध्यान आकर्षित करने की दृष्टि से राज्यनीति के निर्देशक सिद्धांतों के रूप में स्त्रियों की समानता, अस्पृश्यता-निवारण, प्राथमिक शिक्षा आदि के क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। सभी नागरिकों को अवसर

की समानता, सामाजिक न्याय, काम करने का अधिकार, उचित मजदूरी का अधिकार, उपलब्ध कराना तथा सामाजिक सुरक्षा की निर्धारित मात्रा पर आधारित आर्थिक एवं सामाजिक सम्बन्धों की स्थापना करना योजना आयोग की विशेष सेवा-शर्तें हैं ।

असमानता का कारण एवं न्यायिक अधिकार

भारतीय समाज अत्यन्त प्राचीन समाज है और सामाजिक अलग-अलग की प्रणाली में असमानतायें जन्मजात हैं । देश में व्याप्त इन असमानताओं ने हमारी आर्थिक प्रगति और इसके फलस्वरूप सामाजिक परिवर्तन में बाधाएँ खड़ी की हैं । उदाहरण के लिए जाति-प्रथा को लें : भले ही राष्ट्र की सृजनात्मक शक्ति का कितना ही ह्रास हो, इस प्रथा ने शारीरिक श्रम के प्रति अरुचि एवं अमनोप को उभाड़ कर प्रचलित असमानताओं को और भी कठोर एवं सुदृढ़ बनाने में सहायता की है । सामाजिक-आर्थिक प्रगति तथा विकास कार्य-क्रमों में जनता का अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करने के लिए इन असमानताओं को यथाशोध्य समाप्त करना अत्यन्त आवश्यक है । इस सम्बन्ध में किसी अपवाद को स्थान नहीं दिया जा सकता ।

जहाँ तक आर्थिक असमानता का प्रश्न है विचारणीय बात यह है कि क्या आर्थिक समानता और आर्थिक प्रगति एक दूसरे की विरोधी है, अथवा आर्थिक समानता प्राप्त करने के लिए आर्थिक प्रगति को कुछ समय के लिए स्थगित करना आवश्यक है । परन्तु आवश्यक तथ्यों के अध्ययन से पता चलता है कि समानता विकास के मार्ग में बाधक न होकर उल्टे उसे प्रोत्साहित करती है । आदर्श रूप में सामाजिक विपमता आर्थिक विपमता की जननी है पर कभी कभी आर्थिक विपमता भी सामाजिक विपमता का कारण बन जाती है । आर्थिक विपमताओं में कमी करके सामाजिक विपमता को भी कम किया जा सकता है । सामाजिक विपमता अपने सभी रूपों में उत्पादकता के लिए हानिकर है अतः इसे दूर करने से आर्थिक विकास पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा । हमारे देश की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग अपर्याप्त भोजन तथा प्रारम्भिक स्वास्थ्य और शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं के अभाव से पीड़ित है, अतः निम्न आय वाले वर्गों के जीवन-स्तर में किसी भी प्रकार की गिरावट का श्रम की पूर्ति और कुश-

लता तथा इसके परिणाम-स्वरूप उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । दूसरी ओर निम्न आय वाले वर्गों के आवश्यक उपयोग को प्रोत्साहित करके,—भले ही ऐसा करने में हमें उच्च वर्ग वालों की आय पर अंकुश ही क्यों न लगाना पड़े—हम उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं । तीसरे यह भी सर्वसम्मत तथ्य है कि भारत में उच्च आय वाले वर्ग दिखावटी वस्तुओं के उपभोग पर अत्यधिक व्यय करते हैं और उन वस्तुओं में पूंजी निवेश करते हैं जो किसी भी प्रकार राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि करने में सहायक नहीं होती । पहले से ही धनी व्यक्तियों की वृद्धि को रोकने का कार्यक्रम जनता के उसी भाग तक सीमित है जो अपनी आय के बड़े भाग को बचाकर उत्पादक कार्यों में निवेश करता है । आमदनी की असमानता बनाए रख कर प्राप्त होने वाले लाभप्रद प्रभाव की तुलना उन विकास सम्बन्धी कार्यों से की जानी चाहिए जिन्हें बढ़ती हुई आय के कुछ भाग को राजकोष के लिए प्राप्त करके और नए राजकोष उद्योगों के लिए ऊपरी सुविधायें उपलब्ध करके अथवा निम्न आय वाले वर्गों में उत्पादकता वृद्धि करने वाले उपभोग पर व्यय करके प्राप्त किया जाता है । चौथे बढ़ती हुई आर्थिक और सामाजिक समानता का मूल्यांकन निम्न आय वाले वर्गों के पीड़ाकरक निम्नस्तर की तुलना द्वारा किया जा सकता है । पश्चिमी देशों में साधारणतया आय ऊँची होती है और जनता को सामाजिक सुरक्षा के अधिक अवसर प्रदान किये जाते हैं, अतः यह मूल्यांकन उनकी अपेक्षा कहीं अधिक होना चाहिए । इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भारत जैसे निर्धन देश में असमानता का अर्थ है अत्यधिक उत्पीड़न और बिना समानता लाए सामाजिक परिवर्तन करना मूल्यहीन है ।

दोहरी विचारधारा

इस विषय में भारतीय परिस्थितियों में कई विरोधाभास हैं । यद्यपि योजना, नीति, तथा सामाजिक परिवर्तन का सन्निहित उद्देश्य अधिक समानता घोषित किया गया है, फिर भी सब जगह घोर असमानता दृष्टिगोचर होती है । विचारों के सम्बन्ध में तो हम बहुत अधिक मौलिक रहे हैं, पर जहाँ तक उन पर व्यवहार करने का प्रश्न है हम पूरे रूढ़िवादी हैं । हमारी पंचवर्षीय योजनाओं की भूमिका में समानता के आदर्श को प्रतिपादित करने वाले बड़े प्रभा-

वोत्पादक वस्तु हैं, परन्तु अधिकाधिक समानता प्राप्त करने के लिए विकास की क्या दिशा होनी चाहिए यह बताने का हमने गभीरता-पूर्वक प्रयत्न नहीं किया है। योजना का सारा आकार वित्त अथवा राजकर सम्बन्धी रहा है और इसमें कुल उत्पादन की वृद्धि पर ही जोर दिया गया है। इस उद्देश्य को अधिक समानता के सर्वमान्य उद्देश्य से किस प्रकार सम्बन्धित किया जाय योजना की केन्द्रीभूत नीति में इस पर विचार ही नहीं किया गया। कही उत्साह पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े इस कारण इस पर व्यवहार स्थगित रखा गया।

सीमा निर्धारित करने के विचार को अर्थ-व्यवस्था के विशिष्ट क्षेत्रों में समानता स्थापित करने की नीति के विरुद्ध तर्कों के रूप में प्रयुक्त किया गया है। उदाहरण के लिए क्रान्तिकारी भूमि सुधारों का विरोध इसी आधार पर किया गया है कि शहरी क्षेत्र की सम्पत्ति और आय की सीमा निर्धारित किए बिना भू-स्वामित्व की सीमा निर्धारित करना असंगत रहेगा। कराधान द्वारा सम्पत्ति और आय में समानता लाने के आदेश करो की चोरी तथा कर-बचना द्वारा निरस्त कर दिए जाते हैं।

अन्य विकासशील देशों को भाति स्वास्थ्य और प्रारम्भिक शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने का दूरगामी प्रभाव हमारे देश में भी अधिक समानता लाने वाला सिद्ध होगा। पर इस क्षेत्र में भी सरकार जल्दतरमन्द लोगों के लिए अपने व्यय का अत्यन्त अल्प भाग देती है और हमारी शिक्षा प्रणाली निम्न वर्ग के लिए अधिक लाभ प्रद भी नहीं है।

समद ने १९५५ में एक कानून बना कर अस्पृश्यता को दण्डनीय अपराध घोषित कर दिया है। विधानसभाओं, सरकारी नौकरियों स्कूल-कॉलेजों में पिछड़ी जातियों के प्रवेश को संवैधानिक तथा अन्य उपायों द्वारा सुरक्षित कर दिया है। सभी पंचवर्षीय योजनाओं में परिगणित एवं पिछड़ी हुई जातियों के कल्याण कार्यों के लिए अलग से धन राशि नियत की गई है। इस प्रकार सैद्धान्तिक दृष्टि से तो लगता है इस समस्या का समाधान हो गया पर इसके व्यवहार में सबसे बड़ी बाधा यह है कि निम्न वर्ग के लोग उच्च वर्ग वालों पर धुरी तरह आधित हैं। अतः जब तक उन्हें आर्थिक स्वतन्त्रता नहीं मिल जाती तब तक संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का व्यवहार

में कोई मूल्य नहीं है। इसीलिए दण्डनीय अपराध होने पर भी ग्रामीण एवं नागरिक क्षेत्रों में अस्पृश्यता का खूब बोल वाला है।

जहाँ तक स्त्रियों की कानूनी स्थिति का प्रश्न है संविधान ने उन्हें भी पूर्ण समानता का अधिकार दिया है। बहु-विवाह-प्रथा रोकने, उन्हें सम्पत्ति में उत्तराधिकार, संरक्षकत्व तथा तलाक का अधिकार दिलाने के लिए हिन्दु कानून में संशोधन कर दिया गया है। परन्तु अभी तक स्त्रियों के लिए बिना शोरगुल मचाए काम करने तथा सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार प्राप्त करना अपवाद ही है। उनकी स्थिति में वास्तविक परिवर्तन करने में अभी कई पीढ़ियाँ लग जायंगी।

समस्या का समाधान कैसे किया जाय ?

तेजी से सामाजिक परिवर्तन करने के साधन के रूप में जब समानता पर विचार करते हैं तो बहुधा उच्चवर्ग के नागरिकों, अर्थात् आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उच्च स्तर के लोगों के हृदय परिवर्तन की बात कही जाती है। पर उन पर दबाव डालने और नैतिक समर्थन प्राप्त करने के लिए कोई सुदृढ़ संगठन नहीं है। साथ ही कोरे नैतिक उत्साह से ही सदियों पुरानी असमानता से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। हमारे शासक उच्च वर्ग के ही लोग हैं और अपनी अधिकार सम्पन्न स्थिति बनाए रखने के लिए वे राजनीतिक शक्ति का उपयोग करते हैं। हमें दृढ़तापूर्वक इस स्थिति का सामना करना है। कल्याणकारी प्रजातन्त्र की दिशा में हमारी अत्यल्प प्रगति इस बात को सिद्ध करती है कि हमने आम जनता को संगठित करते और समानता पर आधारित सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के निर्माण में उनकी क्या भूमिका है इसे बताने की चेष्टा ही नहीं की। संसदीय लोकतन्त्र का भव्य प्रासाद इस बात को नहीं छिपा सकता कि राजनीतिक गतिविधियाँ थोड़े से उच्च वर्ग के लोगों तक ही सीमित हैं, आम जनता का राजनीतिक व्यवहार तो उन थोड़े से व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित होता है जो उनकी धार्मिक, क्षेत्रीय, तथा जातीय भावनाओं को उभारते रहते हैं। हमारी संसदीय प्रणाली स्थायी सिद्ध हुई है पर यह स्थायित्व अवरूद्ध प्रवाह का ही द्योतक है।

सुधार का उपाय

यदि सामाजिक परिवर्तन के राजनैतिक अर्थ को इतिहास के महापुरुष वाले सिद्धान्त की अपेक्षा जनसामान्य के आन्दोलन के रूप में

समानता और सामाजिक परिवर्तन

समझा जाना है तो असमानता के विभिन्न रूपों द्वारा उत्पन्न होने वाले तनाव और असन्तोष को देर-सवेर दूर करना ही होगा। सामाजिक मनोवैज्ञानिक आधार पर परिवर्तन की विरोध करने की आदत-सी बन गई है। व्यक्ति, समूह और समुदाय एक विशेष ढंग से रहने के और बन जाते हैं, उन्हें तनिक-सा भी परिवर्तन बड़ा कठिन लगता है। रहन-सहन का यह ढंग जितना हो पुराना होता है इसे बदलने में उतनी ही कठिनाई महसूस होती है। सुसंगठित, सुस्थापित और अधिकार प्राप्त समूहों—जिन्हें निहित स्वार्थ के नाम से जाना जाता है और जो यथा स्थिति बनाए रखने में ही अधिकतम लाभ प्राप्त करते हैं—की स्वार्थ भावना परिवर्तन का सबसे अधिक विरोध करती है।

हम प्रजातांत्रिक मूल्यों के प्रति वचनबद्ध हैं इसलिए ऐसे क्रान्तिकारी कानून बना कर जिनसे बचने का कोई मार्ग न रह जाय जैसा कि प्रचलित ग्रामीण सम्पत्ति सम्बन्धी नियमों में है—परम्परागत समाज व्यवस्था में सुधार कर सकते हैं।

सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करने के जो साधन हमने अपनाए हैं वे काफी तेज और कारगर हैं। परन्तु संवैधानिक धारार्यों और कानूनी उपायों जैसे इन साधनों का ठोक से उपयोग करने की इच्छा और याग्यता हममें होनी चाहिये। संविधान के चौथे खण्ड में, जहाँ राज्य के निर्देशक सिद्धान्तों का विवेचन किया गया है, ४४ वें अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य सरकार सारे भारत के नागरिकों के लिए एक समान सामाजिक नियम लागू करने का प्रयास करेगी। समानता प्राप्त करने तथा सामाजिक परिवर्तन की गति तेज करने के लिए ऐसे साधन बड़े लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं।

सामाजिक परिवर्तन की समस्या के लिए इच्छानुसार योजना के आवश्यक अंगों—भावभंगिमा, संस्थाओं तथा जीवन, एवं कार्य प्रणाली—जो वैचारिक योजना के आवश्यक अंग हैं तथा तर्क-संगत समन्वित नीति एवं विकास की दिशा की ओर ले जाने वाले परिवर्तन के अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। लागत और उत्पादन के अनुपात के बदले हमारी योजना समानता पर आधारित सामाजिक परिवर्तन की शिक्षा की ओर उन्मुख होनी चाहिए।

पिछली एकाध पीढ़ी से आय में समानता लाने के लिए हमने कराधान के उपाय का सहारा लिया है। परन्तु यह अपने आप में पर्याप्त नहीं है। और आज के युग में पुराना पड़ चुका है। इसके साथ ही नागरिक सम्पत्ति की सीमा निर्धारित करना भी आवश्यक है। जिन थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में शक्ति केन्द्रित होती जाती है उन्हीं से सामाजिक न्याय को लागू करने की भी अपेक्षा की जाती है। इस विरोधाभास को उपर्युक्त साधन अपना कर दूर किया जा सकता है।

साथ ही यह भी देखने योग्य है कि आधुनिक शासन पद्धति और समाज-व्यवस्था आपसी अविश्वास पर आधारित हैं। इन परिस्थितियों में नई आवश्यकताओं की पूर्ति असंभव है। इसमें सन्देह नहीं कि हमने इस तथ्यको जान लिया है, परन्तु प्रशासनिक सुधारों के अध्ययन, विश्लेषण, परीक्षण, स्वीकृति और उन पर अमल करने की प्रक्रिया बहुत ही धीमी है। इसमें तेजी लाये जाने की आवश्यकता है।

देश में समृद्धि बढ़ रही है परन्तु जीवन-स्तर में असमानता अभी भी बनी हुई है। इससे वर्ग-संघर्ष तीव्र हो कर भारतीय जीवन में भयंकर विस्फोट कर सकता है। जनता के उत्साह और लगन को विकसित करने और बनाए रखने की आवश्यकता है। इसी के माध्यम से विकास की प्रक्रिया को तीव्र किया जा सकता है। इस परिवर्तन से जनता को लाभ होना चाहिए और आर्थिक एवं सामाजिक समानता के आदर्शों पर ईमानदारी से व्यवहार करके ही इस लाया जा सकता है।

डा० एस० चन्द्रशेखर

भारत
की
जनसंख्या—
समस्या
और
गांधीजी
का
सन्देश

भारतीय विचार एवं संस्कृति के सर्वोत्कृष्ट व्याख्याता एवं हमारी स्वतंत्रता के देवदूत-महात्मा गांधी जनसंख्या वृद्धि के महत्व को समझते थे और इस समस्या के समाधान हेतु उन्होंने ब्रह्मचर्य और सयम पर बल दिया ।

गांधीजी स्त्रियों के अधिकारों के प्रबल समर्थक थे और चाहते थे कि स्त्रियाँ दृढ़तापूर्वक अपने पतियों को मनमानी करने से रोक कर अपनी इच्छानुसार वच्चे उत्पन्न करें ।

गांधीवादी उपाय

इस बात को कौन नहीं जानता कि गांधीजी अपने जीवन में कठोर संयम का पालन करते थे और दूसरों को भी इसकी सलाह देते थे । उन्हें लगता था कि स्त्रियाँ पुरुषों के अत्याचार का शिकार हो रही हैं । इसलिये उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए तीव्र सुधारों का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा, 'मनुष्य आक्रामक है अतः उसके इच्छापूर्वक बंध्याकरण पर भी मुझे आपत्ति नहीं है ।'

गांधीजी ने जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रखने के लिए दो उपाय सुझाए हैं : संयम और बन्ध्याकरण । पहला उपाय तो मनुष्य की संकल्प शक्ति और उसके आदर्शों पर निर्भर करता है और अपने स्वःनियंत्रण एवं आत्मानुशासन की भावनाएँ जगाकर हमारे नव-युवक और नवयुवतियाँ इसे लाभप्रद बना सकते हैं । यह उपाय इस दृष्टि से तनिक कठिन लगता है और इसमें चूक हो सकती है ।

'नियमित चक्र' का उपाय भी कोई अधिक प्रभावशाली नहीं है और जन्म दर नियंत्रित करने की दृष्टि से मूल्यहीन है । परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रथम दशाब्द में हम 'नियमित चक्र' के उपाय पर अत्यधिक निर्भर रहे । 'मासिक धर्म चक्र' प्रत्येक स्त्री में बदलता रहता है और इस पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है । इसलिए देहाती क्षेत्रों में जहाँ साक्षरता की कमी है यह उपाय अधिक व्यवहारिक सिद्ध नहीं हुआ । इस प्रकार संयम, 'नियमित चक्र' और बन्ध्याकरण के बीच का मार्ग चुनने की आवश्यकता है ।

पुरुषों के लिए इच्छापूर्वक बन्ध्याकरण का गांधीजी ने भी समर्थन किया है । गांधीजी भारतीय पुरुष वर्ग की मनोवृत्ति से परिचित थे । बन्ध्याकरण की प्रगति इस बात की सूचक है कि हमारे पुरुष वर्ग ने परिवार के सदस्यों की संख्या नियमित करने के अपने दायित्व की समझा है । अभी तक बन्ध्याकरण के ४० लाख ७० हजार ऑपरेशन हुए हैं; इनमें से स्त्रियों की संख्या केवल ४ लाख ७० हजार हैं । यदि पुरुष वर्ग की मनोवृत्ति इसी प्रकार बनी रही तो १९७५ तक जन्म दर ४१ से २५ प्रति हजार और १९७८-७९ तक २३ प्रति

हजार लाना सम्भव हो सकेगा। वन्ध्याकरण पूर्णतया प्रभावकारी होने के साथ-साथ जन्मदर में इतनी कमी कर देता है जितनी लूप स्वीकार करने वाली तीन स्त्रियाँ कर सकती हैं।

विवाह की आयु

गांधीजी बाल-विवाह के विरुद्ध थे। बाल-विवाह के बहिष्कार का भी जन-संख्या नियमित करने पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमारे समय में विवाह योग्य आयु बढ़ाने के सम्बन्ध में जनमानस की प्रतिक्रिया पहले-पहल 'शारदा एक्ट' के रूप में प्रकट हुई थी। स्त्रियों की विवाह योग्य आयु १८ वर्ष और पुरुषों की २१ वर्ष कर देने का एक विधेयक आजकल विचाराधीन है। इस प्रकार विवाह योग्य आयु बढ़ा कर अगले दस वर्ष में जन्म दर में लगभग १५ प्रतिशत कमी की जा सकती है। यह विचाराधीन विधेयक गांधीजी के विचारों और सिद्धान्तों के अनुरूप ही होगा।

विज्ञान और टेक्नालॉजी का प्रभाव

विज्ञान और टेक्नालॉजी दिन-दूनी रात-चौगुनी प्रगति कर रहे हैं और आज विश्व में ऐसे अनेक चमत्कार हो रहे हैं जिनके विषय में हमारे आदरणीय नेताओं ने सुना तक भी न होगा। गांधीजी के समय में 'लूप' का आविष्कार नहीं हुआ था अतः यह कहना कठिन है कि इसके प्रयोग को उनकी स्वोक्ति मिलती अथवा नहीं। गांधीजी चाहते थे कि स्त्रियाँ अपने पतियों की सभोग सम्बन्धी इच्छा का प्रतिरोध करने का साहस जुटा सकें अतः इस बात का सरलता से अनुमान लगाया जा सकता है कि वे उन्हें अपने पतियों की सहमति से लूप लगवाने की सलाह देते जिससे गर्भ धारण का खतरा उठाये बिना वैवाहिक जीवन का सामंजस्य बनाया रखा जा सके।

व्यक्तिगत कार्य के लिए मार्ग-दर्शन

गांधीजी के विचारों को मानने वाले यहाँ यह तक उपस्थित कर सकते हैं कि वैवाहिक जीवन का उद्देश्य सन्तानोत्पत्ति ही है। कॅथोलिक सम्प्रदाय वालों की भी यही मान्यता है पर कॅथोलिक देशों में जन्म दर सप्ताह में सबसे कम है। इससे पता चलता है कि जिस बात का प्रचार किया जाता है उस पर अमल करना कितना कठिन होता है। आज के युग में केवल धर्म ही मानव जीवन को नियंत्रित

नहीं करता, अपितु सामाजिक आर्थिक विचार भी उसके आचरण को निर्धारित करते हैं ।

वास्तव में आदर्श स्थिति तो वही होगी जब सभी लोग उच्च नैतिक जीवन व्यतीत करते हुए संयम का पालन करें, परन्तु संसार का अनुभव यही सिद्ध करता है कि ऐसा होना बड़ा ही दुष्कर है । यह आदर्श अव्यवहारिक है अतः जो कुछ व्यवहारिक है उसी को आदर्श मानकर चलना चाहिए ।

व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय हित

गांधीजी ने अपने एक पत्र में स्वर्गीय प्रधानमंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू को लिखा था कि किसी भी योजना को हाथ में लेते समय यह ध्यान रखा जाय कि इससे निर्धन किसानों को किसी प्रकार की हानि न हो । किसानों की दशा सुधारने के लिए सभी संभव उपाय किए जाने चाहियें ।

गांधीजी के विचार और कार्यों में सत्य का प्रमुख स्थान था । हमें विश्वास है कि परिवार-नियोजन के विभिन्न उपायों का प्रसार करते हुए हम गांधीजी की सलाह से ही निर्देश प्राप्त कर रहे हैं । हमारा कार्यक्रम व्यवहारिक एवं सर्वसुलभ है, इसमें व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखा गया है अतः यह निश्चयपूर्वक आज की सारी समस्याओं की जननी परिवार-नियोजन की समस्या का समुचित समाधान कर सकेगा ।

काम-वासना की विजय किसी पुरुष या स्त्री के जीवन का सबसे ऊँचा पुरुषार्थ है । काम-वासना पर विजय प्राप्त किए बिना मनुष्य अपने पर शासन करने की आशा नहीं रख सकता । और आत्म-शासन के बिना स्वराज्य या रामराज्य की स्थापना नहीं हो सकती ।

—हरिजन

२१-११-१९३६

महात्मा

गांधी

और

नारियों

की

तमारा देव्यात्किना

मुक्ति

महात्मा—रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने गांधी जी को यही सज्ञा दी थी—भारत के प्रमुखतम राजनीतिक कार्यकर्ता और महान् मानवतावादी थे । अपने समय के अनेक विचारको और राजनीतिज्ञों से वे इसीलिए ऊँचे थे कि उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष से सम्बन्धित जटिल राजनीतिक, सैद्धान्तिक और सामाजिक प्रश्नों में से उन्होंने समाज में लोगों की असमानता के विरुद्ध संघर्ष के प्रश्न को प्रमुखतम स्थान दिया । भारत की परिस्थितियों में यह सामाजिक असमानता के विरुद्ध ही नहीं, बल्कि जात-पाँत सम्बन्धी असमानता और धार्मिक असहिष्णुता के उन्मूलन और नारियों की मुक्ति का भी संघर्ष था ।

निःस्वार्थ भावना से सदियों पुरानी परम्पराओं को तोड़ते हुए उन्होंने नारियों के अधिकारों और उनके कानूनी समानाधिकार को मान्यता देने की माँग की। उन्होंने बार-बार यह दोहराया कि नारियों की शिक्षा और विस्तृत सामाजिक कार्य-क्षेत्र में उनका सामने आना स्वतन्त्रता-प्राप्ति और 'सर्वोदय' समाज की स्थापना के लिए एक जरूरी शर्त है।

गांधी जी ने परिवार में नारी के समानाधिकार की दृढ़ता-पूर्वक माँग की। उनके द्वारा अहमदावाद के निकट स्थापित ग्राम-संस्था 'सत्याग्रह-आश्रम' में विभिन्न जातियों और वर्णों के नर नारी और वच्चे पूर्ण और समानाधिकार की स्थिति में रहते थे और प्रत्येक अपनी शक्ति तथा क्षमता के अनुसार काम करता था। यह सही है कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण आश्रम की हालत अक्सर बहुत पतली हो जाती थी और वह मुख्यतः उन धनी व्यापारियों और उद्योग-पतियों की सहायता से ही कायम रह सका था, जो भारतीय समाज में असमानता और नारियों की अधिकारहीनता की वदौलत ही बहुत हद तक पूंजी जुटाते थे। इसलिए यह स्पष्ट है कि गांधी जी की मानवीय भावनायें गम्भीर सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों के बिना असमानता की समस्या को हल नहीं कर सकती थीं। किन्तु उनकी दृढ़ता, ध्येयपूर्ति की निःस्वार्थ लगन और अपनी खोजों की सचाई में निष्ठा ने भारतीयों के दिल-दिमागों को अत्यधिक प्रभावित किया।

नारियों को समानाधिकार बनाने के उनके आह्वानों ने भारत की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए संघर्षरत राजनीतिक और सामाजिक संगठनों को इस दिशा में सक्रिय होने में सहायता दी। इसके परिणाम स्वरूप १९१६ में ही भारतीय चुनाव-प्रणाली के अनुसार भारतीय नारियों के एक छोटे भाग को चुनाव-अधिकार मिल गया। आगे चलकर भारतीय सामाजिक हलकों ने नारियों के अधिक बड़े भाग को यह अधिकार दिलाया।

“नारियों के समानाधिकार के प्रश्न पर मैं किसी तरह की ढील देने को तैयार नहीं हूँ,” गांधी जी ने लिखा। “...नारियों को मताधिकार और कानून के सम्मुख पुरुषों जैसी समानता मिलनी चाहिए।” उन्होंने सती और बाल-विवाह की कड़ी निन्दा की और मुलसमान नारियों के घरों में बन्द रहने के विरुद्ध आवाज उठायी।

नारियो द्वारा राजनीतिक और कानूनी अधिकारों की प्राप्ति को गांधी जी उनकी स्वतन्त्रता का आरम्भ मानते थे। समानाधिकार प्राप्त करने के वाद उन्हें "राष्ट्र के राजनीतिक भाग्य-निर्णय को प्रभावित करना चाहिए।" ऐसा करने के लिए उनका भारत की समृद्धि से सम्बन्धित सभी सम्मेलनों, सभाओं और आयोगों में भाग लेना आवश्यक है।

सामाजिक कार्यों में नारियो के बड़े पैमाने पर भाग लेने का आह्वान करते हुए गांधी जी ने उन्हें उपनिवेशिक सत्ता के दमन से यत्नपूर्वक सुरक्षित रखने की कोशिश की। उन्होंने माग की कि नारियो को उग्र झुठभेड़ों से दूर रखा जाये, ताकि उनके लिए गिर-पतारी और सजा की नौबत न आये। गांधी जी के मतानुसार ऐसी झुठभेड़ों के समय मदों को ही आगे जाना चाहिए। किन्तु भारतीय नारियो ने साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलन के नेता गांधी जी का अनुकरण करते हुए उनकी इस बात पर कान नहीं दिया और सावधानी की अवहेलना की। उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष में वे अपने पतियों, भाइयों और बेटों के साथ साहस-पूर्वक आगे बढ़ी और कई बार स्वतन्त्रता-संग्राम की अग्रणी पक्तियों में रहते हुए मौत का शिकार हुईं।

गांधी जी द्वारा प्रस्तुत सिद्धांतों को आधार मानते हुए भारतीय राष्ट्रीय संस्थाओं ने नारियो को बड़े पैमाने पर सक्रिय कार्यों के लिए आकर्षित किया। उपनिवेश-वाद विरोधी संघर्षकाल में नारियाँ (सरोजिनी नायडू, नेल्ली सेन गुप्ता) इण्डियन नेशनल कांग्रेस की प्रधान चुनी गयी, उन्होंने प्रान्तों में पार्टी-संगठनों का संचालन किया, जुलूसों और सभाओं का नेतृत्व किया, जिनमें अक्सर गांधीजी भाषण देते थे।

१९३० में नमक-कानून भंग करने के प्रसिद्ध कूच के समय सरोजिनी नायडू गांधी जी के साथ थी।

भारत के राष्ट्रीय स्वतन्त्रता-संघर्ष में नारियो के योगदान का गांधी जी ने बहुत ऊँचा मूल्यांकन किया। "भारतीय स्वतन्त्रता-संघर्ष में नारियो की भूमिका का उल्लेख सुनहरे अक्षरों में किया जायेगा" गांधी जी ने कहा था।

गांधी जी ने अपनी सभी गति-विधियों से नारियो की भुक्ति प्राप्ति तथा सामाजिक और उत्पादनकार्यों तथा स्वतन्त्रता के सजग और

लक्ष्य-निष्ठ संघर्ष में उनकी सक्रियता बढ़ाने में सहायता की। भारत में शानदार नारियों प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्त्रियों का सामने आना काफी हद तक गांधी जी की सरगमियों का परिणाम है। भारत के प्रधानमंत्री के पद के लिए नारी का चुनाव भी किसी हद तक गांधी जी के अथक नारी-मुक्ति संघर्ष का फल है।

यह सही है कि स्वतन्त्र भारत में भारतीय नारियों की कानूनी समानाधिकारिता को सुनिश्चित करने वाले अनेक कानून बनाये गये हैं, फिर भी इस समस्या के अनेक ऐसे पहलू हैं जिनकी ओर कानूनों में ध्यान नहीं दिया गया। इनके अलावा पास किये गये कानूनों को अमली शकल देना भी जरूरी है। इसलिए नारियों की मुक्ति सम्बन्धी गांधी जी के विचार आज भी न केवल भारत के लिए बल्कि उसकी सीमाओं के परे भी फौरी महत्व रखते हैं।

मेरा मत है कि स्त्री आत्म-वलिदान की मूर्ति है लेकिन दुर्भाग्य से आज वह अपने इस जवरदस्त लाम को नहीं समझती, जो पुरुष को प्राप्त नहीं है। जैसा कि टालस्टॉय कहा करते थे, स्त्रियां पुरुष के जादुई प्रभाव का शिकार बनी हुई हैं। अगर वे अहिंसा की शक्ति को पहचान लें तो वे अबला कहलाना स्वीकार नहीं करेंगी।

यंग इन्डिया
१४-१-३२

गांधीजी :

एक

सन्तुलित

रविशेखर वर्मा

विवेचन

गांधीजी हमारे अत्यधिक समीप रहे हैं और लगभग २५ वर्षों तक भारतीय जीवन पर उन्होंने ऐसी अमिट छाप छोड़ी है कि उनके सामाजिक एवं राजनैतिक कार्यों का निष्पक्ष मूल्यांकन करना अत्यन्त कठिन है। उनके अहिंसा के सिद्धांत, सरल धार्मिक जीवन, उद्देश्य के प्रति निष्ठा और आत्मत्याग ने जनता के हृदय में उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम को जन्म दिया और बड़ी संख्या में लोग उनके अनुयायी बन गए। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् भारतीय जन जीवन में अभूतपूर्व जागृति लाने के लिए वे ही उत्तरदायी हैं और इस जन जागृति ने उन्हें एक अतुलनीय शक्तिसम्पन्न अस्त्र—एक समर्थन जैसा उनके पूर्व राष्ट्रीय संग्राम के किसी अन्य नेता को नहीं मिला था—उन्हे सौंप

दिया । परन्तु दुर्भाग्यवश वे उस अस्त्र का भली भाँति उपयोग न कर सके और भारत को स्वतन्त्रता प्राप्ति में विलम्ब हो गया ।

उनके प्रति जनता की इतनी अधिक श्रद्धा थी कि उसने उन्हें अवतार मानकर महावीर और बुद्ध की श्रेणी में स्थान दिया । राजनीतिक क्षेत्र में उनकी असफलताओं को भुलाकर जनता ने उनके व्यक्तिगत चारित्रिक गुणों को सर्वाधिक महत्त्व दिया । लोग उन्हें अर्थात् अवतार समझते थे जिसका उदय भारत को दासता के बंधन से मुक्त कराने के लिए हुआ था, इसीलिए उनके लक्ष्य की अस्पष्टता एवं अनिर्णय तथा निश्चित योजना और चिंतन के अभाव का वे दार्शनिक एवं रहस्यवादी विवेचन करते थे । और विवेकशून्य प्रवृत्तियों की इस विशाल पृष्ठभूमि में 'रामराज्य' के रूप में अभिव्यक्त अपने अतीत से अवलम्ब ग्रहण कर गांधीजी ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की ।

गांधी जी आधुनिक जीवन और आधुनिक विचारों से तीव्र घृणा करते थे । आधुनिक राजनैतिक ढंग से विचार और कार्य करने में असफल होने के कारण उनकी उपलब्धियाँ क्षणिक ही सिद्ध हुईं । आधुनिक विचारों के प्रति आकृष्ट बुद्धिजीवी वर्ग ने उनकी छिद्रान्वेषी आलोचना की है । उसने उनकी भूलों और कमजोरियों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर उन पर प्रतिक्रियावादी होने का दोषारोपण किया जिसने जगद्गुरु और शान्ति दूत बनने की इच्छा के वशीभूत हो अपने देश की प्रगति में बाधा उपस्थित की ।

वे व्यक्तिगत, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से शून्य थे परन्तु भारत की स्वतन्त्रता के नियामक बनने और बिना किसी घरेलू अवरोध के उसे अपने ही ढंग से, अपने ही नेतृत्व में प्राप्त करने की उनकी बड़ी प्रबल इच्छा थी । कांग्रेस का नेतृत्व संभालते समय जो लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किए थे उनमें से वे एक भी प्राप्त न कर सके; इसी कारण भारतीय राजनैतिक जीवन में गांधी युग अनुर्वर (उपलब्धि शून्य) युग कहा गया है । हिन्दू-मुस्लिम समस्या सहित किसी भी समस्या का, जिसके लिए उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के आरम्भ से ही निष्ठापूर्वक कार्य किया समाधान प्रस्तुत करने में वे असफल रहे । हिन्दू-मुस्लिम समस्या को उन्होंने अत्यधिक महत्त्व दिया और इसे ऐसा धार्मिक रंग दे दिया कि इसका संवैधानिक समाधान असंभव

हो गया। इस प्रकार अनजाने ही वे इन दो सम्प्रदायों को फूट और भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी बन गए। आगे चलकर हम देखेंगे कि देश के विभाजन के लिए केवल वे ही उत्तरदायी नहीं हैं; उनके विश्वस्त सहयोगियों ने देश पर विभाजन लादने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इस प्रकार गांधीजी के महान व्यक्तित्व के प्रति श्रद्धालु, सुहृद और अध अनुयायी तथा छिद्रान्वेषी आलोचक दोनों का ही दृष्टिकोण अतिवादी है। आवश्यकता इस बात की है कि इस महापुरुष के जिसने अपना सारा जीवन देश के अत्यंत चतुर और कुशल उपनिवेशवादी विदेशी शासकों के प्रति शान्तिमय एवं अहिंसारमक आन्दोलन का संचालन करने में लगा दिया, कार्य कलाप का निष्पक्ष, समुचित, एवं तटस्थ विवेचन किया जाय। इस लेख में उनके कार्यों का उचित परिप्रेक्ष्य में निष्पक्ष मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनके द्वारा किए गए अनेक कार्यों को न लेकर हमने स्पष्ट कारणों से राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम में उनकी भूमिका तक ही अपने कां सोमित रखा है।

भारतीय मुक्ति संग्राम की पृष्ठभूमि

दिसम्बर १९१४ में गांधीजी दक्षिण अफ्रीका से, जहाँ उन्होंने प्रवासी भारतवासियों के अधिकारों के लिए सफलतापूर्वक संघर्ष किया था, भारत लौटे। परन्तु वे तुरन्त ही देश के राजनैतिक जीवन में नहीं उतर पड़े। वे धैर्यपूर्वक उचित अवसर की प्रतीक्षा करते रहे और राजनीतिक जीवन अपनाने से पूर्व अपनी स्थिति सुदृढ़ करने में लगे रहे। कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन (१९१६) में वे एक साधारण सदस्य के रूप में सम्मिलित हुए।

आइये तत्कालीन भारतीय परिस्थिति का अवलोकन करें। प्रथम विश्व युद्ध ने सारे योरोप को भूतभोर दिया था और यद्यपि ब्रिटेन और फ्रांस विजयी रहे थे, उनकी शक्ति समाप्त हो चुकी थी। भारत और दूसरे ब्रिटिश उपनिवेशों पर इस युद्ध का बड़ा प्रभाव पड़ा था।

आयरलैण्ड के ईस्टर आन्दोलन (१९१६) ने ब्रिटिश शासन को दूसरा आघात पहुँचाया और अनेक दिशाओं से दबाव पड़ने के कारण अन्ततः १९२१ में आइरिश प्रजातंत्र का जन्म हुआ।

पंजाब से लेकर बंगाल तक सारे उत्तरी भारत में क्रान्तिकारी आन्दोलन चरमोत्कर्ष पर था और क्रान्तिकारी सशस्त्र आन्दोलन की तैयारी कर रहे थे। सशस्त्र क्रांति तो सफल न हो सकी पर कुछ क्रान्तिकारी पुलिस की आँखों में धूल भोंक कर विदेशों में चले गए और वहीं से भारतीय स्वतंत्रता के आन्दोलन का संचालन करते रहे।

एक सफल क्रान्ति द्वारा रूस की जारशाही का तख्ता पलट दिया गया था और वहाँ सर्वहारा वर्ग की प्रभुसत्ता स्थापित हो गई थी। इसने एक नई समाज व्यवस्था को जन्म दिया। भारत के शासक भी अक्तूबर क्रान्ति को नजरअन्दाज न कर सके।

बढ़ते हुए भारतीय असन्तोष का शमन करने तथा अपनी आत्म-रक्षा के विचार से ब्रिटेन में भारत के शासकों ने पहली बार उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को स्वीकार किया। दमन और सांत्वना की ब्रिटिश सरकार की परम्परागत नीति के अनुरूप ही 'रौलट एक्ट' के तुरन्त बाद 'मांटैग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार' आए। यद्यपि सुधार बहुत अधिक आशाजनक नहीं थे फिर भी कांग्रेस जो भारतीय नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करती थी, इन्हें स्वीकार करने के पक्ष में थी। गांधीजी ने उन्हें अंग्रेजों की भारत के प्रति न्याय करने की भावना का प्रतीक समझा और उन्हें स्वीकार करने पर बल दिया। उन्होंने देश को 'उन पर शान्तिपूर्वक अमल करने और उन्हें सफल बनाने की सलाह दी।'।

१९२० के मध्य तक गांधीजी का यह मोह भंग हो गया और ब्रिटिश सरकार के प्रति सहयोग की भावना असहयोग में बदल गई। पंजाब के हत्याकाण्ड और उसके बाद की घटनाओं ने उनके हृदय में विद्रोह की अग्नि प्रज्वलित कर दी और वे ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए शक्ति-संचय करने लगे। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने 'रौलट एक्ट' को असहयोग आन्दोलन का जनक कहा है। पर सच बात तो यह है कि गांधीजी में कभी परिवर्तन नहीं हुआ और अन्त तक वे ब्रिटिश सरकार से सहयोग करते रहे। असहयोग अपनाकर तो उन्होंने एक नई राजनीतिक तकनीक को ही जन्म दिया क्योंकि वे जानते थे कि जनता के दबाव के बिना ब्रिटिश सरकार को कभी भी भारत को स्वतंत्र करने के लिए वाध्य नहीं किया जा सकता।

इस प्रकार आकास्मिक उल्कापात की भांति गांधीजी निर्विरोध राजनीतिक नेता के रूप में उभर कर जनता के सम्मुख आए ।

गांधीजी के नेतृत्व का उदय

१९२० में लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो जाने के पश्चात् भारत में कोई शीर्षस्थ नेता नहीं रहा । गांधीजी ने, जिन्होंने अमृतसर कांग्रेस में प्रमुख भूमिका निवाही थी, उन परिस्थितियों में जिनके भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता था, कांग्रेस की वागडोर संभाली । देश में असन्तोष बढ़ रहा था और स्वतंत्रता की इच्छा सावर्भौम थी । राजनैतिक और औद्योगिक अशान्ति का वातावरण फैल रहा था और जनता का दमन करने के लिए सरकार बेलगाम हिंसा का प्रयोग कर रही थी । देश एक साहसी नेता की प्रतीक्षा कर रहा था और इसी समय गांधीजी मंच पर अवतीर्ण हुए । उन्होंने सही नारे, राजनीतिक कार्य की सही तकनीक और जनसहयोग देकर लोगों को राजनीति के क्षेत्र में उतारा । अपने सरल जीवन, शाकाहारी भोजन, बकरी के दूध, साप्ताहिक मौन, कुर्सी के बदले फर्श पर बैठने और लंगोटी धारण करने के कारण वे अतीत थे विलक्षण महात्माओं जैसे ही लगते थे और वे ही सब बातें उन्हें जनता के समीप ले आईं । उन के भक्त के चारों ओर सिद्धजनोचित प्रकाश-मंडल बन गया और उस देश में जहाँ लोग करोड़पति अथवा शासक की अपेक्षा सत-महात्माओं का अधिक आदर करते हैं, यह अत्यन्त मूल्यवान सिद्ध हुआ । उनके आत्म-त्याग और कार्य की नई प्रणाली ने जनता को आकर्षित किया और बड़ी संख्या में लोग उनके अनुयायी बन गए । वे जनता की भाषा में—रामायण और गीता का भाषा में, जिसे जनता भली-भांति समझती थी—बोलते थे और स्वराज्य का जिक्र करते हुए वे रामराज्य का स्मरण कराया करते थे । जनता के लिए वे भगवान के भक्त थे, सत-महात्मा थे जिसका जन्म देश को विदेशी शासन के बन्धनों से मुक्त कराने के लिए हुआ था ।

१९१४ से १९२० के मध्य गांधीजी ने बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन प्राप्त किया । पंजाब के अत्याचार और खिलाफत आन्दोलन के दुहरे मामलों पर अली-बन्धुओं और दूसरे मुस्लिम नेताओं का सहयोग प्राप्त करके उन्होंने अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया । और इसमें आश्चर्य नहीं कि उनके द्वारा प्रतिपादित तिहरे बहिष्कार की

योजना जिसका अन्त टैक्स अदा न करने में होना था, कलकत्ता कांग्रेस के अवसर पर बहुमत से स्वीकार कर ली गई ।

इस प्रस्ताव की पुष्टि नागपुर कांग्रेस (१९२०) में की गई और इस प्रकार गांधीजी ने देश का एक छत्र नेतृत्व प्राप्त कर लिया । कांग्रेस ने एक नया विधान स्वीकार किया जिसके निर्माण में गांधीजी ने प्रमुख भूमिका निवाही थी । कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज्य—संभव हो तो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत और यदि आवश्यकता हो तो इसके बाहर भी—निर्धारित किया गया और स्वराज्य प्राप्ति के लिए संघर्ष में शान्तिमय एवं न्यायोचित उपायों का ही प्रयोग किया जाना था ।

गांधीजी का कार्यक्रम और कार्य विधि

अब गांधीजी ने अपना समय और ध्यान कांग्रेस को संगठित करने की ओर लगाया और इसे एक शक्तिशाली जन संगठन का रूप देकर अपने राजनैतिक दर्शन और कार्य का विश्वसनीय साधन बना लिया । भले ही कांग्रेस का विधान लोकतंत्रीय और संसदीय था गांधीजी इसके एकमात्र अधिनायक के रूप में उभर कर आए ।

गांधीजी ने अपनी योजना पर व्यवहार आरंभ किया । विदेशी वस्त्रों और कचहरियों का बहिष्कार किया गया, नशाबंदी के प्रोत्साहन के लिए आन्दोलन किया गया और हाथ की कताई-बुनाई को पुनर्जीवित किया गया । कांग्रेस की अग्रिम पंक्ति को सुदृढ़ बनाने के लिए विद्यार्थियों ने स्कूल और कालेज छोड़ दिये । मुस्लिम समुदाय के पूरे समर्थन, असहयोग आन्दोलन की नवीनता, तथा 'एक वर्ष में स्वराज्य' के नारे ने अनेक लोगों को आकर्षित किया और आन्दोलन की शक्ति में वृद्धि की । पर इसका यह तात्पर्य नहीं कि अपनी योजना पर व्यवहार करने में गांधीजी को किसी विरोध का सामना ही नहीं करना पड़ा । बुद्धिजीवियों ने असहयोग और क्रान्तिकारियों ने अहिंसा की नीति के कारण उनका विरोध किया । बुद्धिजीवियों में विशिष्ट गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर को अपने पक्ष में करके उन्होंने उनके विरोध को निरस्त कर दिया तथा क्रान्तिकारियों से खुले मन से बातचीत करके उन्होंने उनसे समझौता कर लिया ।

अपने राजनैतिक कार्यों के लिए अहिंसा के अस्त्र का चुनाव करके उन्होंने सच्ची प्रतिभा का परिचय दिया । उन्होंने किसी भी परिस्थिति में अहिंसा का त्याग नहीं किया । ईसा-मसीह की

शिक्षाओं और लियो टालस्टाय के विचारों का उन पर गंभीर प्रभाव पड़ा था। इन सिद्धान्तों पर व्यवहार करके गांधीजी ने संसार को दिखा दिया कि स्वतन्त्रता का सघर्ष बिना हिंसा का सहारा लिए भी किया जा सकता है। वे इसके औचित्य एवं आवश्यकता से भलीभांति अवगत थे क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियों में हिंसा का केवल प्रतीकात्मक महत्त्व ही था। जनता को भयकर मकड़ में डालने के अतिरिक्त इससे कुछ लाभ होने वाला नहीं था।

प्रारम्भ में तो ब्रिटिश सरकार को इस नए उपाय की शक्ति में सन्देह ही था, पर एक बार जब उसने इसकी सामर्थ्य को परख लिया तो राजनैतिक नेता के रूप में वह गांधी जी को और गम्भीरता से ध्यान देने लगी। और इस बात का आधार तैयार होने लगा कि अन्ततः मत्ता के हस्तान्तरण के लिए उनसे या उनके प्रतिनिधि से ही व्यवहार करना पड़ेगा। अहिंसा की इस प्रणाली ने एक संगठित जन-आन्दोलन को जन्म दिया और भारत को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में सहायता दी।

राजनीति का आध्यात्मीकरण करने की गांधी जी की बड़ी आकांक्षा थी। धर्म और राजनीति को मयुक्त करने के उनके प्रयास ने भारतीय राजनीति में अथवायं और पाखण्ड को स्थान दे दिया जिसके कारण भारतीय मस्तिष्क राजनीति पर यथार्थ रूप में विचार करने के अयोग्य हो गया। गांधीजी के नैतिक नेतृत्व और भारतीय कांग्रेस को स्वतन्त्रता का अनुपम अस्त्र बनाने की उनकी असाधारण सफलता से इकार नहीं किया जा सकता, पर साथ ही इस बात को स्वीकार करने में भी सकोच नहीं करना चाहिए कि अंग्रेजों जैसे मुलूमे हुए उपनिवेशवादी शासकों से व्यवहार करने के लिए आवश्यक राजनीतिक सूक्ष्म और अनुभव का उनके पास सर्वथा अभाव था। परिणाम यह हुआ कि भारत के हित में ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता करने के कई अवसर उन्होंने खो दिए। राजनीतिक दृष्टि से विचार करने वाले अंग्रेजों और भारतीयों दोनों के ही लिए गांधी जी एक पहेली थे। लार्ड एटली उनमें संत और कुशल राजनीतिज्ञ का संयोग देखते थे पर राजनीतिज्ञ की अपेक्षा वे सत कहीं अधिक थे और “सर्वाधिकार—संपन्न सत उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना कि सर्वाधिकार सम्पन्न दुष्ट, विशेष रूप से जब, जबकि वह सोचे कि उसके अतिरिक्त और सभी दुष्ट हैं।”

गांधीजी की गल्ती और अन्तिम प्रयत्न

१९२१ में जब प्रिंस आफ वेल्स भारत पधारे तो सर्वत्र उनकी यात्रा का वहिष्कार किया गया और सरकार के दृष्टिकोण से स्थिति कावू से बाहर जाने लगी। भारत में राजकुमार की उपस्थिति के समय सरकार इस आन्दोलन को कठोर हिंसा और बल प्रयोग द्वारा कुचलने से डरती थी। कांग्रेस की शक्ति और प्रभाव इस समय अपने चरमोत्कर्ष पर थे और सरकार उससे समझौता करने की इच्छुक थी। गांधीजी की स्थिति बड़ी सुदृढ़ थी, वे एक प्रकार से कांग्रेस के तानाशाह ही थे पर दुर्भाग्य से वे अपनी शक्ति का बुद्धिमतापूर्वक प्रयोग करने में असफल रहे।

इस शर्त पर कि यदि कांग्रेस अपना आन्दोलन तुरन्त वापस ले ले और युवराज की यात्रा का विरोध न करे तो सरकार सारे राजनीतिक बन्धियों को मुक्त करने पर सहमत हो गई और उसने निकट भविष्य में गोलमेज कांग्रेस बुलाने का भी आश्वासन दिया। परन्तु महात्मा जी परिस्थिति का ठीक से आकलन न कर सके; उन्होंने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस भूल के परिणाम भविष्य के विकास के लिए बड़े ही हानिकरक सिद्ध हुए। जब निर्णायक घड़ी आई तो महात्मा जी पर्याप्त कूटनीति और समझदारी बरतने में असफल रहे। कांग्रेस ने जीवन भर का अवसर खो दिया। आन्दोलन के चरमोत्कर्ष पर पहुंचते ही महात्मा जी घबरा गए, उनके पाँव लड़खड़ाने लगे।

अवसर के अनुकूल कार्य न कर पाने के कई कारण हैं। महात्माजी ने अपनी शक्ति का अतिशयोक्तिपूर्ण अनुमान लगाया था। थोड़े समय पश्चात् जब उन्होंने स्वयं गोलमेज कांग्रेस का प्रस्ताव रखना चाहा तो इसकी वास्तविकता का पता लग गया। जगद्गुरु बनने की आकांक्षा छोड़ने को वे प्रस्तुत न थे। वे नहीं चाहते थे कि दूसरों के द्वारा रखा गया गोलमेज कांग्रेस का प्रस्ताव सफल हो, वे तो स्वयं इसे रख कर सफल होते देखना चाहते थे। दूसरे उनके द्वारा स्थापित नेतृत्व की परम्परा में सामूहिक नेतृत्व के लिए कोई स्थान न था। अपने ज्ञान और योग्यता की सीमाओं को जानते हुए वे संवैधानिक विचार-विमर्श से सदा कतराते थे।

ब्रिटिश सरकार के साथ व्यवहार करने के अपने अनुभव से उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा और १९२२ में एक और गलती की। जनता का उत्साह अपनी चरमसीमा पर था तथा वायसराय को दिए गए गांधी जी के अल्टीमेटम और टैंक्स न देने के आन्दोलन को आरंभ करने के निश्चय ने देश में उत्तेजनापूर्ण वातावरण पैदा कर दिया था। इसी समय चोरी-चौरा की घटना का समाचार आ गया। हिंसा भड़क जाने से महात्मा जी भयभीत हो उठे और उन्होंने अपना आन्दोलन वापस ले लिया। सविनय आज्ञा भग आन्दोलन की सफलता के लिए देश की परिस्थिति अत्यन्त अनुकूल थी। अतः गांधी जी के इस निर्णय से जनता में क्रोध की लहर फैल गई। अपने “भारतीय सधर्प” में सुभाष चन्द्र बास कहते हैं ‘प्रत्यावर्तन का यह आदेश राष्ट्रीय दुर्भाग्य से तनिक भी कम न था।’

देश की तत्कालीन युद्धोन्मुख प्रकृति में हिंसा भड़क उठने से गांधीजी अत्यधिक भयभीत थे। इसे नियंत्रित करने की अपनी प्रक्षमता से भी वे भली भाँति परिचित थे और आकुलतापूर्वक इस आन्दोलन को वापस लेने के लिए किसी बहाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। चोरी-चौरा के क्रूर हत्याकाण्ड का समाचार सुनकर उन्होंने सुख की सास ली।

परन्तु महात्माजी के इस निर्णय का साम्प्रदायिक स्थिति पर बड़ा दूषित प्रभाव पड़ा और इस उत्तेजित स्थिति का लाभ उठाकर ब्रिटिश सरकार दमन के अस्त्र भजवूत करने और विधटन के बीज बोने लगी।

‘१९२२ तक ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के नेतृत्व को परख लिया था। उसने इस बात को समझ लिया था कि जब तक महात्मा जी की प्रमुखता है भारत में ब्रिटेन के स्वार्थ सुरक्षित है; साथ ही जब तक कांग्रेस महात्मा जी का निष्क्रिय शास्त्र तथा उनकी दुर्वोध धारों का साधन मात्र है, ब्रिटेन और भारत के बीच कोई संबंधानिक सम्झौता नहीं हो सकता।’

१९२३ में चित्तरंजन दास ने शक्ति सचय कर ली और विधान सभाओं में प्रवेश कर वहाँ में सविधान का विधटन करने का निश्चय किया। गांधी जी उस पुष्ट और दृढनिश्चयी राजनीतिज्ञ का विरोध करने का साहस न कर सके। राजनीति से सन्यास ले कर

उन्होंने अपना ध्यान गांवों में रचनात्मक कार्यों की ओर केन्द्रित कर दिया । १९२५ में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाने से देश एक बार फिर नेता-विहीन हो गया और सर्वत्र निराशा का वातावरण छा गया । घटनाओं के इस मोड़ पर यदि गांधीजी अपने स्वेच्छित् एकान्त-वास से बाहर निकल आते तो घटनाओं का स्वरूप कुछ और ही होता, परन्तु उन्होंने कलकत्ता कांग्रेस (१९२८) तक ऐसा नहीं किया । परम्परागत व्यवस्था में गांधी जी का विश्वास था और वे ब्रिटेन के मित्र थे; अतः जब पुनः उन्होंने देश का नेतृत्व संभाला तो परम्परावादियों और देश के शासकों दोनों ने ही सुख की सांस ली ।

१९०८ में सारे देश में साईमन कमीशन का बहिष्कार किया जा रहा था और मजदूर जगत में गहरी अशांति व्याप्त थी । राजनीतिक आन्दोलन आरम्भ करने के लिए यह अत्युत्तम अवसर था । परन्तु उस समय महात्मा जी को प्रकाश नहीं दिखाई पड़ा और १९३० में जब उन्होंने आन्दोलन आरम्भ किया तो उत्साह मन्द पड़ चुका था । गांधी जी ने स्वयं इस विलम्ब पर पश्चात्ताप किया पर अवसर एक बार फिर हाथ से निकल चुका था ।

महात्मा जी को वामपक्ष से भीषण विरोध का सामना करना पड़ा, परन्तु दूरदर्शी राजनीतिज्ञ होने के कारण उन्होंने यह स्पष्ट रूप से देख लिया था कि कूटनीतिक उपायों द्वारा ही वे विरोधियों का दमन करके अपने नेतृत्व को सुरक्षित रख सकते हैं । इस समय उन्होंने सर्वोत्तम कुशलता का परिचय दिया । गांधी जी ने युवक जवाहरलाल नेहरू को जो १९२७ से अपने को समाजवादी कहने लगे थे कांग्रेस का राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया । वामपक्ष के एक अन्य नेता सुभाष चन्द्र बोस ने कहा है : 'महात्मा जी के लिए यह चुनाव अत्यन्त विवेकपूर्ण था परन्तु कांग्रेस वामपक्ष के लिए यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण सिद्ध हुआ । गांधी जी के इस कदम ने वामपक्ष के विरोध को तोड़ दिया और उन्हें कांग्रेस में निर्विवाद प्रमुखता प्राप्त हो गई । अपने एकान्तवास के समय में उन्होंने यह स्पष्ट रूप से समझ लिया था कि विरोध को सिर नहीं उठाने देना चाहिए; सामूहिक नेतृत्व और समाजवादी आदर्श को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए तथा अहिंसावादी विचारधारा से भिन्न किसी अन्य विचारधारा को कांग्रेस में सहन नहीं किया जाना चाहिए ।'

गांधी जी के तीव्र विरोध के बावजूद जिस स्वतन्त्रता-प्रस्ताव को मद्रास कांग्रेस दो वर्ष पूर्व पास कर चुकी थी, उसे ही लाहौर कांग्रेस में स्वयं प्रस्तुत करके उन्होंने विरोधियों को बुरी तरह कुचल दिया असंगतियों की महात्मा जी को कभी चिन्ता नहीं हुई। अपने द्वारा प्रस्तावित प्रत्येक पग में वे कुछ ऐसी अस्पष्टता छोड़ देते थे जिससे भविष्य में मनमाना परिवर्तन करने और व्याख्या द्वारा उसे पूर्णतया बदल डालने में कोई परेशानी न हो।

पूर्ण स्वतन्त्रता की मांग का महात्मा जी दिल से समर्थन नहीं करते थे, इसे तो उन्होंने जनता के दबाव के कारण स्वीकार कर लिया था। अतः इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नए वर्ष में उनके पास न तो कोई योजना थी, न कोई कार्यक्रम। परन्तु उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि कोई वामपक्षी नेता कार्यकारिणी में न आ जाय। इस प्रकार 'अपने अधीनस्थ कार्यकारिणी की सहायता से उनके लिए मार्च १९३१ में लांड इरविन से समझौता करना, गोलमेज सभा के लिए अपने आपको (भारत का) एक मात्र प्रतिनिधि नियुक्त कराना, १९३२ में पूना समझौता करना तथा जनहित को हानि पहुंचाने वाले अनेक कार्य करना सम्भव हो गया।' इन सब घटनाओं से यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि महात्मा जी को यदि किसी बात की आवश्यकता थी तो वह थी अपनी नीतियों और कार्यों की स्पष्ट और रचनात्मक आलोचना। परन्तु अपनी लोकप्रसिद्धि और प्रचार के कारण वे आलोचना से बहुत ऊपर उठ गए थे और उनकी आलोचना करने का सीधा अर्थ था अपने को खतरे में डालना। अपने आलोचकों को वे कभी क्षमा नहीं करते थे।

जनता में आशा और विश्वास का तनावपूर्ण वातावरण देख कर महात्मा गांधी ने १९३० में सविनय आशा भंग आन्दोलन आरम्भ करने और अपने को राष्ट्रीय सघर्ष के शीर्ष पर रखने का निश्चय किया; परन्तु उन्होंने अभी भी यह कह कर कि वे स्वतन्त्रता के सार-जिसे उन्होंने पूर्ण स्वराज की सज्ञा दी और जिसकी व्याख्या राजनीतिक के बदले दार्शनिक शब्दों में की-को प्राप्त करके ही सन्तुष्ट हो जायेंगे, समझौते का द्वार खुला रखा।

नमक कानून भंग करके उन्होंने आन्दोलन का आरम्भ कर दिया और सरकार ने, जिसे इस आन्दोलन की सफलता में पूर्ण सन्देह

था, इसके विश्वव्यापी प्रचार और विज्ञापन में पूरी सहायता दी। परन्तु शीघ्र ही इस आन्दोलन ने विशाल रूप धारण कर लिया और सारे देश को अपनी लपेट में ले लिया। महात्माजी और सरकार दोनों ही आश्चर्य चकित देखते रह गये। वास्तव में भारतीय जनता अपने नेता और मार्गदर्शक से कहीं अधिक आगे निकल आई थी। सनसनीपूर्ण वातावरण में जहाँ रोमांचक घटनाएँ घट रही थीं गांधीजी की गिरफ्तारी ने देश में जन-व्यापी उत्तेजना फैला दी। परन्तु १९३१ के आते आते एक बार पुनः वातावरण सरकार और कांग्रेस के बीच समझौते के अनुकूल हो गया। गांधीजी बुर्जुआ लोगों के शुभचिंतक थे अतः धनी-प्रतिष्ठित व्यक्तियों और सरकार से समझौते के लिए मरे जा रहे राजनीतिज्ञों के दबाव में आकर उन्होंने गांधी इरविन समझौता कर लिया। 'इस समझौते में कुछ भी तथ्य न था और वरदान की अपेक्षा यह अभिशाप ही अधिक था।' नमक कर हटाने (जिसके लिए यह सत्याग्रह किया गया था) सहित किसी भी ज्वलंत समस्या का समाधान इस समझौते से नहीं हुआ। इस अभूतपूर्व विशाल जन-आन्दोलन का संवैधानिक विवादों के समाधान हेतु प्रयोग करने में गांधीजी असफल रहे। इससे स्पष्ट हो गया कि उनमें राजनीतिक सूक्ष्मता की कितनी बड़ी कमी थी। व्यक्तिगत प्रार्थनाओं से सहज ही प्रभावित हो जाने की प्रवृत्ति तथा स्वभाव की हठधर्मिता और मृदुता ने गांधी जी के मार्ग में बाधाएँ उत्पन्न कर दीं और अच्छी सौदेबाजी द्वारा वे सरकार से कुछ अधिक प्राप्त न कर सके। सच कहा जाय तो राजनीति उनके लिए अंत तक व्यक्तिगत राजनीति—ब्रिटिश सरकार और उनके बीच एक घरेलू मामला—बनी रही। इस समझौते ने एक विनाशकारी अध्याय की समाप्ति और इससे भी कहीं अधिक विनाशकारी दूसरे अध्याय के आरम्भ का सूत्रपात किया।

राजनीति से अनभिज्ञ जनता ने गांधी-इरविन समझौते को महात्माजी की व्यक्तिगत विजय माना। वे लोकप्रियता और प्रतिष्ठा के चरम शिखर पर पहुँच गए और दूसरी गोलमेज कान्फ्रेंस समाप्त होने तक लोगों ने उन्हें पूरी छूट देने का निश्चय कर लिया। परिणामतः कांग्रेस ने उन्हें भारत के एक मात्र प्रतिनिधि के रूप में गोलमेज कान्फ्रेंस में भाग लेने लन्दन भेजा। जैसा कि लन्दन में वाद में सिद्ध हुआ यह कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी।

बड़ी आशा और उत्साह से गांधी जी १२ सितम्बर १९३१ को लन्दन पहुँचे पर राष्ट्र के प्रतिनिधियों के रूप में सरकार के मोहरो को सजा हुआ देख कर उनका मोह भग हो गया। 'आज का भारत' में रजनी पाम दत्त ने लिखा है, 'वेस्टमिनिस्टर (ब्रिटिश पार्लामेंट) के विधायकों का अपनी उलझन और विघटन द्वारा मनोरंजन करने के लिए साम्राज्यवादी रोम के बन्दियों की भाँति लाकर सजाई गई कठपुतलियों की इस बेमेल भोड़ में शामिल हो जाने से कांग्रेस के सम्मान को बड़ा आघात लगा।'

जगद्गुरु बनने की उनकी अ-राजनीतिक आकांक्षाओं ने एक बार फिर गोलमेज कांग्रेस में प्रकट होकर देश को चिरस्थायी क्षति पहुँचाई। कोई भी व्यक्ति एक पूरे उपमहाद्वीप का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता अतः 'भारत का एकमात्र प्रतिनिधि' होने के उनके दावे का शीघ्र ही खण्डन कर उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। लन्दन प्रवास काल में गांधीजी भारत के प्रति सहानुभूति जाग्रत करने के उद्देश्य से अनेक प्रकार के लोगों से मिलते रहे पर उन्होंने कांग्रेस पर, जिस के लिए वे बिना किसी तैयारी के आ गए थे, ध्यान केन्द्रित नहीं किया।

यदि गांधीजी कांग्रेस में शामिल होना ही चाहते थे तो उन्हें ऐसा १९३० में करना चाहिये था जबकि कांग्रेस की स्थिति सुदृढ़ थी और सरलता से वह कांग्रेस के कुल स्थानों में से आधे प्राप्त कर सकती थी, लन्दन में श्रमदलीय मंत्रिमण्डल और दिल्ली में लार्ड इरविन की उपस्थिति में कांग्रेस कांग्रेस को निश्चयपूर्वक एक नया मोड़ दे सकती थी। १९३१ में राष्ट्रीय सरकार के नाम पर अनुदार दल के सत्ता संभाल लेने पर स्थिति बदल चुकी थी। गांधीजी के लिये एक और असुविधा यह थी कि प्रतिक्रियावादियों की एक पूरी सेना का उन्हें अकेले सामना करना पड़ा। सकट के समय परामर्श देने के लिये यदि वे राष्ट्रवादी मुसलमानों और अपने सहयोगियों के दल के साथ आते तो उनकी स्थिति अधिक सुदृढ़ होती। महात्मा जी की असफलता से अनुदार दल वालों ने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि दिल्ली और इन्डिया आफिस में सुदृढ़ व्यक्ति रख दिये जाय तो भारत में सब मामला ठीक हो सकता है। जगद्गुरु बनने की महात्मा जी की इच्छा एक बार फिर उनके अपने देशवासियों के लिये अनिष्टकर सिद्ध हुई।

जब गांधी जी भारत लौटे तो सारा देश आतंकवादियों के कार्यों की लपेट में था। उन पर नियंत्रण करने के लिए गांधीजी ने सविनय आज्ञा भंग आन्दोलन को पुनः आरंभ करने का निश्चय किया। परन्तु देश के दुर्भाग्य से जब आन्दोलन पूरे जोश में था परिस्थिति गांधीजी के हाथ से बाहर निकलने लगी और उन्होंने साम्प्रदायिक प्रस्ताव के दोषों का विरोध करने के लिए आमरण अनशन करके लोगों का ध्यान आन्दोलन की ओर से हटा दिया। सुभाष चन्द्र बोस कहते हैं: “उनके द्वारा सविनय आज्ञा भंग आन्दोलन को एक ओर हटा देना उस व्यक्तिवाद का परिणाम था जो समय समय पर उन पर छा जाता है और उन्हें वास्तविकता और यथार्थ की ओर से आँखें मूँद लेने पर विवश कर देता है।”

१९३३ में बिना शर्त सविनय आज्ञा भंग आन्दोलन को स्थगित करने का अर्थ नौकरशाही के सामने आत्म-समर्पण करना था और इससे सारे देश में रोष की लहर छा गई। विठ्ठलभाई पटेल और सुभाष चन्द्र बोस ने गांधीजी के निर्णय की आलोचना करते हुए कहा कि इसने पिछले १३ वर्षों के किए कराए पर पानी फेर दिया; राजनीतिक नेता के रूप में गांधीजी की असफलता को सिद्ध कर दिया।

इसके कुछ समय पश्चात् गांधीजी ने सारी कांग्रेस समितियां भंग कर दीं और व्यक्तिगत आज्ञा भंग आन्दोलन का सूत्र प्रस्तुत किया। उनके इस व्यवहार से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अपने राजनीतिक अस्त्र के रूप में वे जनता का उपयोग तो करते थे पर उस पर कभी पूर्ण विश्वास नहीं करते थे। वास्तव में वे उससे भयभीत रहते थे। उनके इस अनुपयुक्त कार्य ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। के० एफ० नरोमान ने अपनी पुस्तक ‘कांग्रेस किधर?’ में गांधीजी के इस काल के कार्यों का सुन्दर विश्लेषण किया है।

कांग्रेस में अपनी स्थिति असुरक्षित और डाँवाडोल देख कर उन्होंने विधान-सभा-प्रवेश के विचार का, जिसका दस वर्ष पूर्व उन्होंने घोर विरोध किया था, समर्थन करके स्वराजवादियों को अपनी ओर मिला लिया और इस प्रकार पुनः अपनी स्थिति दृढ़ कर ली।

महात्माजी स्वेच्छाचारी नेता थे। उनके कार्यों का मुख्य उद्देश्य अपने विचारों के, जिनकी सत्यता में उन्हें तनिक भी सन्देह

नहीं था, विरोध को व्यक्तिगत और सामूहिक स्तरों पर समाप्त करना था। विचारों और कार्यों की स्वतन्त्रता से गांधीजी को स्वभाविक चिढ़ थी और जिस किसी ने भी उनका या उनके विचारों का विरोध करने का साहस किया उसे उन्होंने बड़ी चतुरता और आवश्यकता पड़ने पर क्रूरता से भी अपने मार्ग से हटा दिया। अपनी स्वतन्त्र चेतना और गांधीजी के विचारों और कार्यों पर सन्देह प्रकट करने के कारण श्रीनिवास आयरर, के० एफ० नरोमान और सुभाष चन्द्र बोस को एक एक करके कांग्रेस छोड़ने पर विवश होना पड़ा।

१९३४ तक पहुँचते पहुँचते गांधीजी की गतिशीलता समाप्त हो गई और वे लोकतन्त्र की शक्तियों—जो १२० से हो उनके साथ थी—से डरने लगे। भले ही १९३४ में उन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया, आजादपालक कार्य कारिणी के माध्यम से वे इस पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखने में समर्थ रहे। उनका त्यागपत्र प्रत्यावर्तन की एक चाल था जिसका उपयोग वे देश में राजनैतिक शिथिलता आ जाने पर किया करते थे।

गांधीजी की युद्ध—कालीन अनिश्चितता

कांग्रेस में गांधीवादी गुट का प्रभाव १९३८ में क्षीण होने लगा परन्तु विघ्नकारी प्रवृत्तियों द्वारा इस गुट ने सुभाषचन्द्र बोस की कांग्रेस के राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र देने पर विवश कर दिया। देश आंतरिक रूप से क्रांति के लिए पहले से कहीं अधिक परिपक्व हो रहा था, परन्तु गांधीजी यही तर्क करते रहे कि निवृत्त भविष्य में संघर्ष की कोई संभावना नहीं। सुभाष बोस कहते हैं, 'अहिंसा से घटा होने के कारण गांधीवाद अशक्त पड़ चुका था और ब्रिटिश सरकार से समझौते की सोच रहा था। दूसरे इसे अंतरराष्ट्रीय सक्क और भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए उसके समुचित उपयोग का भी ज्ञान न था।

यदि हम युद्धकालीन कांग्रेस नीति पर विचार करें तो सुभाष बोस के इस कथन की सत्यता स्वयं सिद्ध हो जाती है। कांग्रेस अनिश्चय की स्थिति में थी। एक ओर तो यह प्रजातांत्रिक मूल्यों की सहायता करना चाहती थी और दूसरी ओर विनाशपूर्ण ब्रिटेन के युद्ध कार्यों में भाग लेने से डरती थी। इस प्रकार युद्ध अथवा भारत की

संवैधानिक समस्याओं के सम्बन्ध में कांग्रेस की कोई स्पष्ट नीति नहीं थी ।

३ सितम्बर १९३६ को विश्वयुद्ध आरंभ हुआ और गांधीजी ने एक वक्तव्य प्रसारित किया कि ब्रिटेन के संकट की घड़ी में भारत को उसका साथ देना चाहिए । '१९२७ से ही कांग्रेस के नेता भारतीय जनता को यह बताते आ रहे थे कि भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए अगला विश्वयुद्ध अभूतपूर्व अवसर होगा अतः गांधीजी के इस वक्तव्य ने भयकर विस्फोट का कार्य किया ।'

सुभाष बोस और उनके फारवर्ड ब्लाक के युद्ध और ब्रिटिश सरकार विरोधी तीव्र प्रचार के सम्मुख अपनी लोकप्रियता और प्रभाव को क्षीण होते देख कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से युद्ध का उद्देश्य घोषित करने का प्रस्ताव रखा और यदि वह (ब्रिटिश सरकार) भारत को स्वतन्त्रता दे दे तो उसकी सहायता करने का वायदा किया । इस प्रस्ताव के उत्तर में ब्रिटिश सरकार ने १९३५ का संविधान रद्द कर दिया और सारी शक्ति वायसराय के हाथ में केन्द्रित हो गई ! यदि आरंभ से ही कांग्रेस युद्ध के प्रति दृढ़ रुख अपनाती तो ब्रिटिश सरकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता । परन्तु इस पर निर्णय स्थगित करने से अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार को सहायता ही मिली । गांधीजी को देश संघर्ष के लिए तैयार नहीं दिखाई पड़ा और यह सोच कर कि जल्दी करने से देश को लाभ के बदले हानि अधिक होगी वे असहयोग आन्दोलन के लिए आगे नहीं आये । उन्हें अभी भी ब्रिटेन से समझौते की आशा थी और उसके विनाश से वे भारत की स्वतन्त्रता नहीं प्राप्त करना चाहते थे । उनके अनुसार यह अहिंसा का मार्ग नहीं था । देश की स्वतन्त्रता की अपेक्षा अहिंसा के सिद्धान्त पर अत्यधिक बल देना एक स्वयं पराजित प्रस्ताव था ।

अक्टूबर १९४० में घटनाओं ने ऐसा मोड़ लिया कि गांधीजी कांग्रेस का नेतृत्व संभालने को विवश हो गए । उन्होंने ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयत्नों का विरोध करने का निश्चय किया पर सामूहिक रूप से बड़े पैमाने पर नहीं । व्यक्तिगत असहयोग की छुटपुट घटनाएँ निश्चयपूर्वक व्यर्थ थीं और उन्होंने भारतीय समस्या के समाधान की दिशा में कोई योगदान नहीं किया । सामूहिक असहयोग आन्दोलन इस समय अधिक उपयुक्त होता पर महात्माजी और उनके सहयोगी ब्रिटिश सरकार को संकट में डालना नहीं चाहते थे ।

कांग्रेस से समझौता करने के विचार से जब ब्रिटिश सरकार ने सारे कांग्रेसी नेताओं को रिहा कर दिया तो उसने (कांग्रेस ने) युद्ध प्रयत्नों में सहयोग करने का प्रस्ताव पास कर दिया (१६ जनवरी १९४२) और सर स्टैफर्ड क्रिप्स अपने प्रस्ताव लेकर भारत आ पहुँचे ।

सम्प्रदायिक स्थिति पर इन प्रस्तावों के दुष्प्रभाव का विचार करते हुए गांधीजी ने इन्हें ठुकरा दिया, परन्तु सच बात तो यह है कि अब गांधीजी को मित्र राष्ट्रों के युद्ध में विजयी होने की आशा नहीं रही थी । गांधीजी के नेतृत्व में कांग्रेस वास्तविक स्थिति का सामना करने और उसका सर्वधानिक स्तर पर समाधान करने के अयोग्य हो गई थी । जब देश में जनमत उत्तेजित होने लगा और ब्रिटेन के विरुद्ध ईर्ष्या भाव तेजी से भड़कने लगा तो कांग्रेस ने 'भारत छोड़ो' का प्रस्ताव पास कर दिया और गांधीजी ने सारे सत्तार के विरुद्ध अकेले ही अन्त तक लड़ने के अपने निश्चय की घोषणा की ।

यह जान लेना रुचिकर होगा कि 'भारत छोड़ो' का नारा उस समय बुलन्द किया गया था जब कांग्रेस अपना अभीष्ट प्राप्त करने में पूर्णतया असफल हो चुकी थी । सुदूर पूर्व में 'आजाद हिन्द फौज' का गठन हो चुका था और वह भारत की ओर बढ़ रही थी । कांग्रेस नेतृत्व सहम उठा और अपनी देश भक्ति का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए उसने यह भयंकर कदम उठाया । इसका उद्देश्य बाह्य न होकर आंतरिक विरोध के सागर को नियंत्रित करना था । 'अंग्रेजों की अपेक्षा आजाद हिन्द फौज का सामना करने के लिए यह कदम उठाया गया था ।' इसके परिणाम बड़े विनाशकारी सिद्ध हुए । सहस्रों व्यक्ति या तो गोलियों से भून दिए गए या जेलों में ठूस दिए गए, असीमित सम्पत्ति की हानि हुई, देश नेतृत्व से वंचित हो गया और ब्रिटिश सरकार को राष्ट्रीय आन्दोलन कुचलने और विघटनकारी शक्तियों को प्रोत्साहित करने का पूरा अवसर मिल गया ।

हिन्दु-मुस्लिम विभेद और गांधी युग का अन्त

आइए अब जरा यहाँ ठहर कर हिन्दु-मुस्लिम विभेद पर विचार करें जिसका ब्रिटिश शासन में कभी समाधान न हो सका और जिसका वहाना लेकर ब्रिटिश सरकार भारत की स्वतन्त्रता को इतने समय तक टालती रही । राजनैतिक नेता के रूप में गांधीजी ने

सदियों पुरानी इस समस्या के समाधान को अपना प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किया ।

अली-बन्धुओं तथा अन्य मुस्लिम नेताओं के साथ-साथ साधारण मुस्लिमों का समर्थन प्राप्त करने के लिए गांधीजी ने खिलाफत आन्दोलन में उनका साथ दिया । परन्तु खिलाफत समितियों को स्वतन्त्र संगठन बने रहने देकर उन्होंने बड़ी भूल की । १९२४ में जब मुस्तफा कमालपाशा ने खलीफा का पद समाप्त कर दिया तो खिलाफत संगठन के मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग में शामिल हो गए क्योंकि अब उन्हें कांग्रेस की मित्रता और सहयोग की आवश्यकता नहीं रह गई थी । यदि स्वतंत्र खिलाफत समितियाँ न बनी होतीं तो वे लोग कांग्रेस में ही शामिल होते ।

मौलाना आजाद ने अपनी पुस्तक “भारत की आजादी” में लिखा है : ‘मि० सी० आर० दास पक्के यथार्थवादी थे और उन्होंने तुरन्त भांप लिया था कि हिन्दु—मुस्लिम समस्या मूलतः आर्थिक समस्या है । राजनैतिक और धार्मिक प्रश्नों को इसमें शामिल करके उन्होंने हिन्दु-मुस्लिम समझौते का एक प्रस्ताव तैयार किया, परन्तु कांग्रेस ने इसे यह कह कर कि इसमें मुस्लिमों को बहुत अधिक रियायतें दी गई हैं ठुकरा दिया । इस समझौते की अस्वीकृति ने विभाजन के बीज बो दिए ।’ अली-बन्धु जिन्हें गांधीजी प्रकाश में लाए थे, १९२६ से ही उनसे विरक्त हो गए थे और १९२८ में उन्होंने कांग्रेस पूरी तरह छोड़ दी ।

१९३१ में गोलमेज कांग्रेस में जाने से पहले गांधी जी ने यह कहना आरम्भ कर दिया कि हिन्दु-मुस्लिम समस्या के समाधान पर ही उनका वहां जाना निर्भर करता है । इन वक्तव्यों का प्रभाव बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ । गांधी-इरविन समझौते के पश्चात् प्रतिक्रियावादी मुसलमान कांग्रेस की शक्ति से भयभीत हो कर उससे तर्क संगत आधार पर समझौता करने को तैयार हो गए थे । परन्तु महात्मा जी के इन मूर्खतापूर्ण वक्तव्यों ने उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन करके उन्हें यह विश्वास करने पर विवश कर दिया कि देश की समस्याओं में उनकी स्थिति निर्णायक है और यदि उन्हें राष्ट्रवादी मुसलमानों का सहयोग मिल जाय तो वे गांधी जी को गोलमेज कांग्रेस में जाने से भी रोक सकते हैं । प्रतिक्रियावादी मुसलमानों से बार बार मिलना

भी नासमझीपूर्ण कदम था और एम० ए० जिन्ना ने १४ मांगें प्रस्तुत की जिन पर समझौता होना असम्भव था । महात्मा जी इस समय इतने निराश हो गए कि वे प्रथक निर्वाचन तक को स्वीकार करने को प्रस्तुत थे । राष्ट्रवादी मुसलमानों के दबाव के कारण किसी प्रकार वे इस दुखद मन स्थिति से त्राण पा सके ।

गांधी जी ने 'हृदय परिवर्तन' के दार्शनिक साधन द्वारा मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहा । परन्तु यह उपाय राजनीति के क्षेत्र में नहीं चलता इसलिए सदा असफलता ही उनके हाथ लगी । महात्मा जी परम्परागत हिन्दु वर्ण-व्यवस्था के कट्टर पक्षपाती थे और भारतीय समाज व्यवस्था में कोई भी क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने से डरते थे । हिन्दु-मुस्लिम समस्या के समाधान में उनकी यह विचारधारा घातक कमजोरी सिद्ध हुई ।

१९३७ में जब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मन्निमण्डल बना रही थी तो मुस्लिम लीग ने मिले-जुले मन्निमण्डल के लिए दबाव डाला । यदि उस समय लीग का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता तो आने वाली घटनाओं का स्वरूप कुछ और ही होता । एक प्रकार से लीग कांग्रेस में ही विलीन हो जाती । इस सम्बन्ध में मि० पेन्डेरल मून कहते हैं - 'दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कांग्रेस उन मुसलमानों को जो मुख्यतया हिन्दू संगठन में विलय के लिए सहमत थे शासन सत्ता में साझीदार बनाने के लिए प्रस्तुत थी । ... यह घातक भूल सिद्ध हुई 'और पाकिस्तान के निर्माण का मूल कारण (बनी)।' लखनऊ समझौते द्वारा संयुक्त कार्य क्रम के आधार पर हिन्दू मुस्लिम एक भव पर आ गए थे परन्तु महात्मा जी ने आदान-प्रदान की इस प्रवृत्ति का न तो अनुगमन किया और न ही इसे कांग्रेस संगठन का अंग बनाने का प्रयास किया जैसा कि केवल वे ही कर सकते थे । उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के साथ कांग्रेस का समझौता न होने के कारण वे कांग्रेस के कट्टर शत्रु और विभाजन के दृढ़ समर्थक बन गए ।

मुस्लिम लीग को इससे नवजीवन प्राप्त हो गया और अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए वह कांग्रेस की डावाडोल स्थिति का लाभ उठाने लगी । 'गांधीवादी रहस्यवाद तथा अप्रजातान्त्रिक नेतृत्व और प्रक्रिया ने कांग्रेस को किमी भी महत्वपूर्ण मामले पर तुरन्त निर्णय

करने के अयोग्य बना दिया । उसने हर मामले को अधर में लटकाए रखा । गांधीजी के नेतृत्व में कांग्रेस राजनीतिक समस्याओं पर तर्क-संगत और वार्द्धिक दृष्टिकोण की क्षमता खो चुकी थी । यदि महात्मा जी राजनीति राजनीतिज्ञों के हाथ में साँप देते तो शायद वे देश की अधिक सेवा कर सकते थे । उस दशा में भारत की स्वतन्त्रता न केवल शीघ्र प्राप्त होती वरन् उनके हृदय की अभिलाषाओं के भी अधिक समीप होती ।'

रचनात्मक नीति का अभाव होने के कारण युद्धकाल में किए गए ब्रिटिश सरकार के अन्तरिम समझौते के किसी भी प्रयास का लाभ उठाने में कांग्रेस सर्वथा असमर्थ रही । यदि महात्मा जी उतावली में क्रिप्स के प्रस्ताव न ठुकरा देते तो भविष्य में होने वाली अनेक अप्रिय घटनाओं को रोक सकते थे । युद्धकाल में हिन्दु-मुस्लिम समस्या के समाधान के छुट-पुट कार्य व्यक्तिगत स्तर तक ही सीमित रहे । मि० जिन्ना से बारबार मुलाकातें करके उन्होंने उनके मूल्य को बढ़ा दिया । निस्सन्देह यदि गांधीजी ऐसा न करते तो मि० जिन्ना कभी भी इतनी प्रभुता प्राप्त न कर पाते । गांधीजी के अदूरदर्शिता-पूर्ण कार्यों ने राजनीतिक स्थिति को विगाड़ दिया । शिमला प्रस्ताव-जो क्रिप्स के प्रस्तावों से तनिक भी भिन्न न थे-स्वीकार करने में उन्होंने अत्यधिक उतावली दिखाई क्योंकि अब कांग्रेस शक्तिहीन हो चुकी थी । परन्तु परिपद के साम्प्रदायिक गठन के विषय में मि० जिन्ना की हठधर्मी ने समझौता भंग कर दिया ।

इसके पश्चात् घटनाक्रम तेजी से धूमने लगा । यूरोप का युद्ध समाप्त हुआ, श्रमदल ने इंग्लैण्ड में बहुमत से विजय प्राप्त करके सत्ता संभाली, ब्रिटेन की सैनिक और आर्थिक शक्ति क्षीण हो गई,— इन शुभ मुहुर्तों में लार्ड एटली की सरकार ने भारत को सत्ता साँपने का निर्णय किया । पहले तो मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव स्वीकार कर लिए परन्तु बाद में कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्र-पति जवाहरलाल नेहरू के कुछ असावधान वक्तव्यों का बहाना लेकर इन्हें ठुकरा दिया । इससे भारत की अखंडता का अन्त हो गया और विभाजन की नींव पक्की हो गई ।

अन्तिम दृश्य : भारत का विभाजन

भारत का विभाजन न तो अवश्यम्भावो था और न ही हिन्दु-मुस्लिम विभेद के कारण आवश्यक । गांधी युग में भारतीय नेता यदि

रहस्यवादी दृष्टिकोण की अपेक्षा तनिक अधिक राजनतिक दृष्टिकोण अपनाते तो इस अप्रिय घटना से बचा भी जा सकता था । कांग्रेस और लीग दोनों में प्रभावशाली गुट अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इसे चाहते थे, इसीलिए भारत का विभाजन हुआ ।

१९४७ के उन घटनापूर्ण महीनों में जब शक्ति के लिए भूखे उनके सहयोगियों ने उन्हें विभाजन में भागीदार बनने के लिए विवश किया तो गांधीजी को अग्नि परीक्षा में भेजना पड़ा । "महात्माजी अखंड भारत को अपने नेतृत्व में स्वतन्त्रता दिलाने के इच्छुक थे अतः विभाजन से उन्हें गम्भीर आघात लगा और देश के अनेक धर्म और जाति के लाखों निर्दोष नर-नारियों के लिए तो यह अभिशाप ही सिद्ध हुआ ।"

लगता है अपने जीवन के अन्तिम दिनों में महात्माजी ने अपनी भूलों और भारत के भविष्य पर उनके प्रभाव को पहचान लिया था । घोर निराशा के वशीभूत हो वे यह कहकर कि अब कांग्रेस की भूमिका समाप्त हो गई है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है इसे भंग करने पर जोर देते रहे । पर उनकी इस निराशा भरी सलाह को अब कौन सुनता था । कांग्रेस पर गांधीजी का नियंत्रण समाप्त हो चुका था और सत्ता अब शक्ति नेहरूजी के हाथों केन्द्रित हो चुकी थी । ऐसी परिस्थितियों में गांधीजी ने एक बार फिर राजनीति से सन्यास लेने का निर्णय किया ।

निश्चय ही अब महात्माजी के जीवन का उद्देश्य पूरा हो चुका था और कुछ ही माह पश्चात उन्हें शान्ति से विश्राम करने और अपने प्रभु की अपने दंग से सेवा करने के लिए बुला लिया गया । उनका नश्वर शरीर हत्यारे की गोली का शिकार बन गया पर आज भी वे भारतीय राजनीति पर छाए हैं, और उन महान राजनीतिज्ञों के, जिन्हें गांधीजी ने अपने जीवन काल में तैयार किया था, विचारों की अपेक्षा उनके विचारों पर जनता की अधिक आस्था है ।

संदर्भ सामग्री

१. अबुल कलाम आजाद : भारत की आजादी (१९५६)
२. मुभापचन्द्र बोस : भारतीय संघर्ष (१९४८)
३. रजनी पाम दत्त : आज का भारत (१९४०)

४. महात्मा गांधी : हिन्द स्वराज (१९४६)
 ५. महात्मा गांधी : आत्म कथा (१९४८)
 ६. पेन्डेरल मून : वांटो और छोड़ो (१९६१)
 ७. जवाहरलाल नेहरू : मेरी कहानी (१९३८)
 ८. जवाहरलाल नेहरू : भारत की खोज (१९५६)
 ९. फ्रांसिस विलियम्स : प्रधानमंत्री की स्मृतियां
 (लार्ड एटली के संस्मरण)]
 (१९६१)
 १०. शशधर सिन्हा : भारतीय स्वतन्त्रता के
 परिप्रेक्ष्य* (१९६४)

* उपर्युक्त सभी ग्रंथों के मूल अंग्रेजी संस्करणों का ही उपयोग किया गया है। उद्धरणों के अनुवाद स्वयं लेखक द्वारा किए गए हैं।

गांधीजी

के

आर्थिक

प्रो० प्रेमनारायण मायुर

विचार

गांधीजी के आर्थिक विचारों को लेकर तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। कई अर्थशास्त्री भाई गांधीजी के इन विचारों को आज के युग के लिए अनुपयुक्त और अव्यवहार्य मानते हैं, तो कइयों की दृष्टि में गांधीजी के विचारों के अनुरूप चलने वाली अर्थव्यवस्था में ही समाज का हित और व्यक्ति की स्वतंत्रता संभव है। लेकिन इस वहस को हम बाद में उठाएंगे। गांधीजी के आर्थिक विचारों को आज के युग के लिए अनुपयुक्त तथा अव्यवहार्य सिद्ध करने से पहले “आज के युग” की परिभाषा करनी होगी, “आज” की सीमा निर्धारित करनी होगी कि वह “आज” समय की किस सीमा तक फैला

हुआ माना जाए और इसी के साथ “कल” के चित्र की कल्पना भी करनी होगी। इसके अलावा अमुक बात का आज के युग से मेल नहीं बैठता या आज के युग के वह अनुयुक्त है और उसका व्यवहार संभव नहीं है, इससे यह निर्णय नहीं होता कि दोष किसका है— आज के युग का या उन विचारों का जिनसे उनका मेल नहीं बैठता या जिनका व्यवहार संभव नहीं। गुण-दोष का निर्णय, मैं इस बात को जानता हूँ, दो दृष्टियों से किया जा सकता है— पूर्व-स्थापना आधारित दृष्टि (“नार्मेटिव” दृष्टि) से और ऐतिहासिक दृष्टि (“पोजिटिव” दृष्टि) से। आदर्शवादियों की मान्यता पहली दृष्टि की है और समाजवादियों की मान्यता दूसरी दृष्टि की है। पर इस विवाद का विस्तार किये बिना, मैं अपना मत इस विषय में संक्षेप में इस रूप में प्रकट करना चाहूँगा कि सही दृष्टि में “है” (पोजिटिव) और “होना चाहिये” (नार्मेटिव) दोनों को स्थान होगा। इसलिये इन दोनों दृष्टियों में— व्यवहार और आदर्श में, आत्मगत और वस्तुगत में (“सब्जेक्टिविटी - आब्जेक्टिविटी” में)— कोई तात्त्विक विरोध नहीं मानता। इसी प्रकार समाज हित और व्यक्ति की स्वतंत्रता को परिभाषाएँ किये बिना हम गांधीजी के आर्थिक विचारों संबंधी दूसरे मत का विवेचन नहीं कर सकेंगे। इस सब में नहीं जाकर, पहले मैं गांधीजी के आर्थिक विचार क्या थे इस विषय में अपनी समझ के अनुसार विवेचन करूँगा।

इस संबंध में याद रखने की पहली बात यह है कि गांधीजी ने अपने आर्थिक विचारों का लक्ष्य अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करना नहीं माना। उनकी रुचि ऐसे किसी शास्त्र का निर्माण करने में नहीं थी। गांधीजी एक नैतिक पुरुष थे और उनका एकमात्र लक्ष्य यह था कि मनुष्य का प्रत्येक व्यवहार, सामाजिक तथा व्यक्तिगत, जीवन के किसी भी पक्ष से उसका संबंध क्यों न हो, नीतिप्रधान होना या नैतिक माप दण्ड की मर्यादा में रहना चाहिए। इसलिए उनके आर्थिक विचारों के पीछे भी यही दृष्टि थी, वे मनुष्य के उस आर्थिक व्यवहार का ही समर्थन करते थे जो नैतिक हो। इसीलिये उन्होंने कहा है कि वे अर्थशास्त्र और नैतिकता में कोई विरोध नहीं देखते। जो आर्थिक व्यवहार नैतिक सिद्धान्तों के विरुद्ध जाता है वह अनुचित है और जो अर्थशास्त्र ऐसे आर्थिक व्यवहार को स्वीकार करता है वह भूठा अर्थशास्त्र है।

गांधीजी के उपरोक्त मत की मैं थोड़ी टीका यही पर करना चाहूँगा। अगर हम अर्थशास्त्र को एक वास्तविक विज्ञान के रूप में देखना चाहते हैं तो उसका आधार मनुष्य का सामान्य व्यवहार वही हो सकता है। ऐसे अर्थशास्त्र के साथ भूठे और सच्चे के विशेषण जोड़ना उचित नहीं। वास्तविक विज्ञान में उचित-अनुचित की दृष्टि को लाना सही नहीं है। बल्कि यह विचार-भ्रांति का लक्षण कहा जा सकता है। मनुष्य के सामान्य व्यवहार का वास्तविक ज्ञान की दृष्टि से अध्ययन आवश्यक इसलिए है कि हमें समाज के लिए उसकी वर्तमान मर्यादाओं और सीमाओं को मान कर सामाजिक नीति का निर्माण करना होता है। यदि मनुष्य के सामान्य व्यवहार का अध्ययन-विश्लेषण यह बताता है कि अन्य स्थितियाँ समान रहने पर, मनुष्य सस्ती वस्तु अधिक और महंगी वस्तु कम मात्रा में खरीदता है तो इस ज्ञान के आधार पर नैतिक दृष्टि से यदि हम किसी वस्तु का उपयोग बढ़ाना चाहते हैं तो उसे सस्ती और घटाना चाहते हैं तो उसे महंगी करने की सामाजिक नीति अपनाएँगे। इस एक उदाहरण से ही यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि वास्तविक विज्ञान अपने आप में न अच्छा है और न बुरा है। उसका अच्छा बुरा उपयोग उपयोग करने वाले पर निर्भर करता है। इसीलिए आधुनिक वास्तविक अर्थशास्त्र को जब पैसे का अर्थशास्त्र, स्वार्थ का अर्थशास्त्र, और भूठा अर्थशास्त्र कहा जाता है तो मैं इसे कहने वाले की विचार-भ्रांति और कम जानकारी का सबूत मानता हूँ। पर एक बात यहाँ स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि वास्तविक विज्ञान की दृष्टि से अर्थशास्त्र की उपयोगिता को स्वीकार करने का यह अर्थ नहीं है कि मनुष्य का अपने आर्थिक व्यवहार को नैतिक और मानवोपयुक्त बनाने पर विचार करना अनावश्यक है। इसका भी अपना महत्व है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब इस बात को दुहरा कर कि गांधीजी ने अर्थशास्त्र के वास्तविक विज्ञान के निर्माण में कोई योग नहीं दिया, मैं इस विषय-पक्ष को यहाँ समाप्त करता हूँ।

गांधीजी मनुष्य के आर्थिक व्यवहार को नैतिकता की मर्यादा में रखना चाहते थे, यह मैं ऊपर लिख चुका हूँ। इसलिए उनके आर्थिक विचारों को समझने के लिए नैतिकता संबंधी उनकी दृष्टि को समझना आवश्यक होगा। गांधी जी के दो मूल सिद्धान्त थे— सत्य और अहिंसा। सत्य है साध्य और अहिंसा है साधन। 'सत्य ही

ईश्वर है," ऐसा गाँधीजी कहते थे। जीवन के हर व्यवहार में इस सत्य का दर्शन करना मानव जीवन का लक्ष्य है। इसके लिए मनुष्य को अहिंसा अपनानी चाहिये—यह गाँधीजी का मानना था। अहिंसा मन की वृत्ति है जो इसके प्रति प्रेम भाव से उत्पन्न होती है। असत्य अज्ञान और मोह का परिणाम होता है और अहिंसा के मार्ग से अज्ञान और मोह को हटाकर सत्य के दर्शन करना मनुष्य का कर्तव्य है। इसी से गाँधीजी का सत्याग्रह निकला जिसका परिणाम है हृदय परिवर्तन। इसमें न कोई विजयी होता और न विजेता। दोनों पक्ष एक साथ सत्य का दर्शन करते हैं और आपस का विरोध समाप्त हो जाता है। गाँधीजी की संपूर्ण नैतिकता का यही दार्शनिक आधार था। इसी में से मनुष्य और मनुष्य के बीच में भावगत् समानता और प्रत्येक को इस समानता के अनुसार व्यवहार करने की स्वतंत्रता का उदय हुआ। इसी ने गाँधीजी को अन्याय, अत्याचार और शोषण से आजीवन संघर्ष करने की प्रेरणा दी। स्वभाविक था कि वे उस आर्थिक व्यवहार और आर्थिक संगठन के समर्थक थे जो मनुष्य को मनुष्य द्वारा किये जाने वाले अन्याय, अत्याचार और शोषण से सुरक्षित रखकर उसकी आत्मिक उन्नति में सहायक हो। क्योंकि गाँधीजी मानव जीवन का लक्ष्य आत्मिक उन्नति मानते थे और जीवन का हर व्यापार इसमें सहायक हो ऐसा वे चाहते थे। संपूर्ण आर्थिक व्यवहार और आर्थिक संगठन के पीछे भी उनकी यही दृष्टि थी। गाँधीजी के आर्थिक विचार मानव की आध्यात्मिक उन्नति का लक्ष्य सामने रखकर बने थे। मानव कल्याण को भौतिक, अभौतिक में बाँटना उनकी समग्र और समन्वित दृष्टि को अस्वीकार था। मानव व्यवहार जैसा 'है' उसपर उनकी दृष्टि नहीं थी, बल्कि जैसा 'होना चाहिये' उसपर उनकी दृष्टि थी। वे सही अर्थ में सुधारक और क्रान्ति दृष्टा थे। इसी पृष्ठभूमि में गाँधीजी के विचारों को देखा जाना चाहिये। अन्य किसी पृष्ठभूमि में उनके विचारों को देखना सही नहीं होगा।

गाँधीजी के आर्थिक विचारों को समझने के लिये सबसे पहले मनुष्य की आवश्यकताओं के संबंध में उनकी दृष्टि का हमें ध्यान रखना चाहिये। आज का युग आवश्यकताओं की उत्तरोत्तर वृद्धि को सभ्यता का विकास मानता है। आधुनिक अर्थशास्त्र इस तथ्य को मानकर चलता है। गाँधीजी का विचार दूसरा था वे मानव जीवन

का लक्ष्य उसकी नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति मानते थे । भौतिक आवश्यकताओं में अपने आपको उलझाने के पक्ष में गांधीजी नहीं थे । इसलिए उनका आदर्श था सादा, स्वस्थ और सयत्त जीवन । उनके द्वारा प्रतिपादित अर्थव्यवस्था के पीछे एक दृष्टि यह थी ।

दूसरी दृष्टि यह थी कि मनुष्य की एक व्यक्ति के नाते स्वतंत्रता अक्षुण्ण रहे । व्यक्ति के व्यक्तित्व की गरिमा को किसी प्रकार आच न पहुँचे । गांधीजी इस बारे में अत्यंत सावधान थे । जहाँ केन्द्रीयकरण है वही स्वतंत्रता को खतरा है यह गांधीजी मानते थे । इसी लिए गांधीजी को अर्थव्यवस्था में विकेन्द्रीकरण और स्वावलम्बन को महत्व दिया गया था । इसी कारण गांधीजी राज्य के हाथ में यथासंभव कम से कम फायें देना चाहते थे क्योंकि उसका अर्थ राज्य के हाथ में केन्द्रीकरण करने का होगा । फिर भी जहाँ समाज हित में आवश्यक ही हो वहाँ वे राष्ट्रीयकरण को स्वीकार करते थे । मशीन के प्रति भी उनकी दृष्टि इसी बात से प्रभावित थी । विज्ञान उनके लिए मानव हित का साधन था, अपने आप में कोई साध्य न था इस मर्यादा में विज्ञान के उपयोग के वे समर्थक थे और इसके बाहर वे उसके समर्थक नहीं थे ।

गांधीजी समानता और न्याय के भी समर्थक थे । आर्थिक असमानता को वे कम से कम रखना चाहते थे । इसलिए वे अपनी रोटी के लिए 'श्रम' के सिद्धान्त को मानते थे । शरीर श्रम करने वालों और बौद्धिक काम करने वालों में असमानता का मानसिक भाव पैदा न हो, आर्थिक स्थिति में अनुचित असमानता उत्पन्न न और धन तथा धन्य का वितरण न्यायपूर्ण हो इसके लिए 'अपनी रोटी के लिए श्रम' का सिद्धान्त अत्यन्त महत्वपूर्ण है । क्योंकि दो मनुष्यों के बीच शारीरिक क्षमता में उतना अन्तर नहीं हो सकता जितना बौद्धिक क्षमता में हो सकता है । इसलिए गांधीजी बौद्धिक क्षमता को धन तथा जीविका का आधार नहीं बनाना चाहते थे, केवल शरीरश्रम को ही जीविका का साधन बनाने के वे पक्ष में थे ।

आज के आर्थिक जीवन का चक्र द्रव्य की धुरी पर घूमता है । अर्थशास्त्र का प्रत्येक विद्यार्थी द्रव्य के महत्व को जानता है । द्रव्य के जो दोष हैं उनसे भी वह परिचित है । पर उसके सामने कोई विकल्प

नहीं हैं। जब जो समस्या उठती है उसका वह हल ढूँढ़ने का प्रयत्न करता है। वास्तव में समस्या का हल नहीं निकलता क्योंकि समस्या का निराकरण समस्या की जड़ तक नहीं जाता। आज दुनिया में जो अन्तर्राष्ट्रीय तरलता (इन्टरनेशनल लिक्विडिटी) की समस्या विद्यमान है और उसका जो हल निकाला जा रहा है वह इस तात्कालिक दृष्टि का एक ताजा उदाहरण है। गांधीजी की दृष्टि समस्या के मूल तक जाती थी। वे सही अर्थ में क्रान्तिकारी थे। वे समझते थे कि अर्थ-व्यवस्था के आधुनिक रूप में, जिसमें केन्द्रीकरण और जटिलता अनावश्यक हद तक पाई जाती है और जो मानव की वास्तविक हित की वहस में पड़े बिना उसके वर्तमान व्यवहार की सीमाओं में अपने आप को बांधकर चलने में ही अपनी जड़ वैज्ञानिकता को प्रमाणित करना चाहती है, द्रव्य के वर्तमान महत्व और उसके दोषों से नहीं बचा जा सकता। आर्थिक जीवन में वे द्रव्य की नहीं श्रम की प्रधानता के पक्ष में थे। श्रम को वे सापेक्षिक मूल्य का मापदण्ड बनाना चाहते थे, द्रव्य को नहीं। मार्क्स के मूल्य के श्रम सिद्धान्त को आजका अर्थशास्त्री स्वीकार करता है। पर वह यह भूल जाता है कि आज की अर्थ-व्यवस्था की मर्यादा में ही उसका विचार सही है। तात्त्विक दृष्टि से, न्याय और समानता के जीवन-मूल्यों की दृष्टि से, यदि हम विचार करें तो मूल्य का श्रम सिद्धान्त सर्वथा सही है। आज के इस वैज्ञानिक युग का एक बड़ा कुप्रभाव यह पड़ा है कि हम विज्ञान के बड़े अन्ध-भक्त हो गए हैं। मुझे नहीं मालूम हमारे वैज्ञानिक समाजशास्त्री इस बात को समझते भी हैं या नहीं कि जड़ प्रकृति के बारे में जो वैज्ञानिक दृष्टि हो सकती है ठीक उसी वैज्ञानिक दृष्टि तक हर स्थिति में चेतन मानव को सीमित रखना महान अवैज्ञानिकता है। गांधीजी आर्थिक जीवन में द्रव्य की प्रधानता नहीं चाहते थे। इसलिए वे वर्तमान अर्थव्यवस्था को भी नहीं चाहते थे। विकेन्द्रित, स्वावलम्बी और मानव के नैतिक तथा आध्यात्मिक जीवन के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाली अर्थव्यवस्था में ही द्रव्य का स्थान आज की अपेक्षा गौण हो सकता है।

जो बात द्रव्य की है वही व्यापार की। आज का अर्थशास्त्री व्यापार का क्षेत्र अधिकाधिक व्यापक करना चाहता है। इसी में उसे अर्थव्यवस्था का स्वास्थ्य मालूम पड़ता है। और इससे राष्ट्र के अन्दर और राष्ट्रों के बीच में जो व्यापार और तटकर नीति की

समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनके फिर हल तलाश किये जाते हैं। आज के इस विपन्न युग में मनुष्य पहले अपनी मूर्खतावश समस्याएं उत्पन्न करता है और फिर उनके समाधान तलाश करने में अपनी बुद्धि और प्रतिभा के प्रमाण देता है। गांधीजी इसमें मनुष्य की बुद्धिमत्ता नहीं मानते थे। आज के युग के अनावश्यक विस्तृत व्यापार के भी वे पक्ष में नहीं थे और उनको विकेंद्रित और स्वावलम्बी अर्थव्यवस्था में इसकी आवश्यकता भी नहीं रहती।

गांधीजी के आर्थिक विचारों का एक संक्षिप्त विवरण उपरोक्त पंक्तियों में दिया गया है। संक्षेप में, गांधीजी के विचारों का सम्बन्ध आर्थिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवहार से है किसी वास्तविक अर्थशास्त्र के निर्माण करने से नहीं। गांधीजी पूंजीवादो अर्थव्यवस्था के समर्थक तो नहीं थे। वे समाजवाद में भी मानव के वास्तविक कल्याण की अपेक्षा नहीं रखते थे क्योंकि उसमें केन्द्रीकरण और हिंसा के लिए पूंजीवाद जैसा ही स्थान था यद्यपि पूंजीवाद के कुछ दोषों से वह मुक्त माना जा सकता है। समाज के आर्थिक जीवन में राज्य का जितना वर्चस्व समाजवादी अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है उससे भी गांधीजी खुश नहीं थे। इसलिए गांधी द्वारा प्रतिपादित सर्वोदयो अर्थव्यवस्था विकेंद्रीकरण-स्वावलम्बन-शरीरश्रम प्रधान है जो मनुष्य के ऐसे स्वस्थ, सादा और सत्य जीवन के अनुरूप है जो उसकी नैतिक और आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग में बाधक नहीं, सहायक होगी।

दूसरा प्रश्न गांधीजी की अर्थव्यवस्था के बारे में यह उठता है कि वर्तमान अर्थव्यवस्था को उनकी कल्पना की अर्थव्यवस्था में बदलने का उन्होंने क्या साधन बताया। दूसरे शब्दों में उनकी आर्थिक क्रांति की प्रक्रिया क्या थी? इतना तो हम देख ही चुके हैं कि उस प्रक्रिया में हिंसा को स्थान नहीं हो सकता। वह प्रक्रिया अहिंसक ही होगी। इस सिलसिले में गांधीजी मनुष्य का विचार परिवर्तन करना चाहते थे। विचार परिवर्तन के लिए उन्होंने चुनियादी शिक्षा और लोक शिक्षण के साधन प्रस्तुत किये। संभवतः उनकी यह अपेक्षा थी कि मानव अपने नैतिक और आध्यात्मिक तत्त्व को समझ कर अपने विचारों में अनुकूल परिवर्तन करेगा, उसका आर्थिक व्यवहार उसी आधार पर चल सकेगा, और उस आर्थिक व्यवहार के आधार पर विकेंद्रित और स्वावलम्बी अर्थव्यवस्था का निर्माण हो सकेगा। आज के सम्पन्न और पूंजीपति वर्ग से भी जो पूंजीवादो

अर्थव्यवस्था का पोषक और समर्थक है, उन्हें इस प्रकार के विचार परिवर्तन की अपेक्षा को थी । उनका 'ट्रस्टीशिप' (संरक्षण) का सिद्धान्त इसी अपेक्षा को रख कर बना था । पर उन्होंने यह भी कहा कि 'ट्रस्टीशिप' के सिद्धान्त को पूंजीपति वर्ग अगर समझाने-बुझाने से स्वीकार नहीं करता है तो अहिंसक असहयोग या सत्याग्रह के शस्त्र का उसके विरुद्ध उपयोग करना पड़ेगा । वैसे यह भी नहीं भूलना चाहिए कि गांधीजी का 'ट्रस्टीशिप' का सिद्धान्त केवल पूंजी-पतियों और सम्पन्न लोगों के लिए ही नहीं था, वह अमीर गरीब, सभी के लिये था । उसका मूल सिद्धान्त यह है कि हर व्यक्ति यह समझे कि उसके पास गुण, कुशलता, धन, प्रतिभा आदि किसी भी रूप में जो कुछ है वह उसकी व्यक्तिगत चोज नहीं, वह तो भगवान (या समाज) को दी हुई देन है और इसलिये उसे चाहिये कि पहले तो वह अपनी कही जाने वाली इस समस्त उपलब्धि को भगवान (या समाज) को समर्पित करे और फिर उसमें से अपनी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार अपने उपभोग के लिये ग्रहण करे और शेष का अपने अ पको समाजहित में उपयोग करने के लिए 'ट्रस्टी' मात्र समझे । 'ट्रस्टीशिप' के सिद्धान्त का वास्तविक संबन्ध 'स्वामित्व' से उतना नहीं है जितना स्वामित्व चाहने की वृत्ति (लोभवृत्ति) से है, ऐसा गांधीजी का कहना था ।

उपरोक्त पंक्तियों में गांधीजी के आर्थिक विचारों का संक्षेप में विवेचन किया गया है । अब इन विचारों के विषय में दो बातों का उल्लेख और करना ठीक होगा । जैसा कि प्रारम्भ में ही जिक्र किया जा चुका है, एक तो यह कि आज के युग के लिए गांधीजी के विचारों की उपयुक्तता कितनी है, अथवा है भी या नहीं । गांधी जन्म शताब्दी के इस वर्ष में इस प्रश्न को लेकर बहुत विचार-विनिमय हुआ है, बड़ी और छोटी गोष्ठियाँ हुई हैं । दूसरी बात यह है कि मान लें गांधीजी के विचार उपयुक्त भी हैं तो वे व्यवहार्य हैं या नहीं । ये दोनों ही प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं । बहुत संक्षेप में इन दोनों ही प्रश्नों पर यहाँ विचार किया जाएगा ।

पहले उपयुक्तता की बात लें । उपयुक्तता अनुपयुक्तता का फैसला आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए । आज के युग की क्या आवश्यकता है ? इस प्रश्न का उत्तर व्यक्ति की मानव जीवन दृष्टि से बहुत कुछ प्रभावित होगा । जीवन दृष्टि का प्रश्न

अन्ततोगत्या केवल तर्क के आधार पर तय नहीं हो सकता । मनुष्य की मान्यता का, मूल्यों का प्रश्न आए बिना नहीं रह सकता । आवश्यकताएं भी विभिन्न स्तरों से अलग अलग होंगी । प्रत्येक समाज और देश में गरीबी और बेकारी का अन्त प्रत्येक व्यक्ति के लिए आर्थिक स्तर पर होना चाहिए । आज के युग की इस आवश्यकता से किसी का मतभेद नहीं हो सकता । स्वयं गांधीजी भी इस पक्ष में थे कि मनुष्य को सुविधादायक जीवन स्तर मिले । मनुष्य की दूसरी आवश्यकता, जिसका मार्ग आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति से प्रशस्त होना चाहिये, स्वतन्त्रता की है । यह आवश्यकता राजनैतिक, नैतिक और आध्यात्मिक सभी स्तरों की है । स्वतन्त्रता के साथ ऐहिक स्तर पर न्याय की बात आती है । न्याय असमानता नहीं चाहता । इसलिए भी समानता का महत्त्व है और मानव व्यक्तित्व की गरिमा, जो एक नैतिक और आध्यात्मिक विचार है, भी समानता चाहती है । साथ ही साथ मनुष्य को उच्चतर प्रवृत्तियों में लगाने के लिए अवकाश भी चाहिए । इस प्रकार मनुष्य को आर्थिक सुरक्षा, स्वतन्त्रता, न्याय, समानता और अवकाश चाहिए । क्या आज का युग और एक मात्र आज का विश्व मनुष्य को यह सब दे सकता है ? पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में ये सब उपलब्ध नहीं होते, इसमें मतभेद मुश्किल से होगा । साम्यवादी अर्थव्यवस्था-समाजवादी अर्थव्यवस्था में इन सब सुविधाओं के उपलब्ध होने की कितनी अपेक्षा रखी जाए यह थोड़ा विवाद का विषय हो सकता है । रूस, चीन और युगोस्लाविया जैसे साम्यवादी देशों में भी स्वतन्त्रता, न्याय और समानता की किस हद तक प्रतिष्ठा है मेरी राय में यह विवाद का विषय नहीं है । यह जीवनमूल्य साम्यवादी देशों में उपलब्ध और प्रतिष्ठित नहीं हैं । समाजवाद में भी जिस हद तक राजसत्ता और अर्थसत्ता का केन्द्रीकरण और अर्थव्यवस्था में विषमता है स्वतन्त्रता और न्याय तथा समानता को खतरा रहने ही वाला है । अवकाश के लिए दो बातों की जरूरत है—मनुष्य की आवश्यकताएं, स्वस्थ, सादा और सयत जीवन के अनुरूप हो और उत्पादन विधि में विकसित 'तकनीक' का प्रयोग हो जिससे उत्पादन कुशलता बढ़े । आधुनिक तकनीक ने उत्पादन कुशलता को बढ़ाया पर जीवन की भौतिक दृष्टि ने मनुष्य की आवश्यकताओं पर से स्वस्थ नियंत्रण समाप्त कर दिया । इसलिए जो लोग जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं उनके सामने आज के युग की सबसे बड़ी

आवश्यकता भौतिक तृप्ति और आध्यात्मिक वृत्ति में समन्वय और संतुलन करने की है। आज यह समन्वय और संतुलन बिगड़ा हुआ है। उस समन्वय और संतुलन को स्थापित करना ही आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। पूंजीवादी, साम्यवादी और समाजवादी-भौतिक दृष्टि प्रधान अर्थव्यवस्थाएँ यह समन्वय और संतुलन स्थापित नहीं कर सकतीं यह मेरी मान्यता है। इसके लिए तो गांधीजी की दृष्टि से प्रभावित अर्थव्यवस्था की ही आवश्यकता होगी। इसलिए मेरा अपना निष्कर्ष यह है कि आज के युग के लिए गांधीजी के आर्थिक (और दूसरे) विचारों का अत्यन्त महत्त्व है पर उनके महत्त्व और उप-युक्तता का मैं यह अर्थ कदापि नहीं मानता कि उनके विचारों को हम जड़ बुद्धि से स्वीकार करें और उनका अन्धानुकरण करें या अनुभव और परिस्थिति के आधार पर उनमें संशोधन न करें। गांधीजी स्वयं यह नहीं चाहते थे कि उनके विचारों का इस प्रकार कोई दास बने। पर गांधीजी ने विचार करने की एक दिशा प्रस्तुत की और वाद में आनेवालों का कर्तव्य है कि उस दिशा में वे आगे बढ़ें। जो व्यक्ति जीवन के आध्यात्मिक दृष्टिकोण को अस्वीकार करते हों, उनके लिए गांधीजी के विचार अवश्य अनुपयुक्त हैं।

जीवन की कौनसी दृष्टि सही है और कौन सी गलत इसका निर्णय एकमात्र तर्क से होना सम्भव नहीं। फिर भी जिस हद तक मेरा तर्क मुझे ले जा सकता है उसका संक्षिप्त विवेचन मैं करना चाहूँगा। मनुष्य सुख चाहता है, शान्ति चाहता है। जहाँ अभाव है वहाँ न सुख हो सकता और न शान्ति। अभाव की अनुभूति मन की वृत्ति (आंतरिक) और बाह्य उपलब्धि दोनों का परिणाम है। पर अन्तर्तोगत्वा यह मन की वृत्ति पर निर्भर करती है। धनी से धनी व्यक्ति भी अभाव की अनुभूति करता हुआ देखा जाता है और गरीब से गरीब भी संतोष अनुभव कर सकता है। आवश्यकताएँ अनन्त इसीलिए मानी जाती हैं कि केवल बाह्य उपलब्धि में वृद्धि करके मनुष्य अपनी आवश्यकता और अपने अभाव की तृप्ति नहीं कर सकता। इस से यह निष्कर्ष निकलता है कि तृप्ति का समन्वय अन्तर्तोगत्वा मन की वृत्ति से ही आता है। और तृप्ति के बिना सुख और शान्ति नहीं। इसलिए यदि मनुष्य जीवन में सुख और शान्ति चाहता है तो उसे अपनी मन की वृत्ति अनुकूलित करनी होगी। यह अनुकूलन शून्य में नहीं हो सकता। एक दिशा से हटना तभी सम्भव है जब

दूसरी दिशा सामने हो । यह दूसरी दिशा ही आध्यात्मिकता की है जिसमें मनुष्य अपना सतोप, सुख और अपनी शान्ति अपने अन्तर में ही ढूँढता है । जहाँ तक तर्क का सवाल है मैं आध्यात्मिक दृष्टि को स्वीकार करने के लिए इतना हो तर्क उपस्थित कर सकता हूँ । और मुझे यह तर्क पर्याप्त लगता है । इससे आगे या तो आन्तरिक अनुभूति जा सकती है, या श्रद्धा और जीवन मूल्यों के बारे में स्वीकार्य दृष्टि या वृत्ति ।

एक बात और मेरे ध्यान में आ रही है । जीवन की आध्यात्मिक दृष्टि को ऐतिहासिक दृष्टि वाले अपने ऐतिहासिक तर्क से असंगत मानते हैं । इस तर्क का सबसे उग्र रूप मार्क्स की द्वन्द्वात्मक भौतिकता में देखने को मिलता है । द्वन्द्वात्मकता भौतिकता का विपरीतीकरण हैगल के विचार की द्वन्द्वात्मकता में मिलता है जो अनऐतिहासिक दृष्टि मानी जाती है । इस विवाद के सम्बन्ध में मेरा मन्तव्य कुछ अलग है । विकास, चाहे विचार के स्तर पर हो और चाहे वस्तु के स्तर पर, चाहे आन्तरिक हो चाहे बाह्य, द्वन्द्वात्मक प्रक्रिया के माध्यम से ही होता है । विचार और वस्तु में या आन्तरिक और बाह्य में से किसी एक को आधार और दूसरे को उस आधार की अभिव्यक्ति मात्र मानना अपूर्ण दृष्टि है । पूर्णता में दोनों के लिए स्थान है । बिना भौतिक तृप्ति से आध्यात्मिक उन्नति की बात दार्शनिकों और सतों ने की पर सामान्य मनुष्य की क्षमता के वह बाहर की चीज रही । मार्क्स ने आध्यात्मिक पक्ष को अस्वीकार करके केवल भौतिक प्रगति की बात की । पर उससे भी मानव को सुख और शान्ति नहीं मिल पा रही है और वह सारे विज्ञान और भौतिक सम्पन्नता के बाद भी अपने आप को कुछ खोया हुआ और अभावग्रस्त ही पाता है । भविष्य की माँग है कि आध्यात्मिकता और भौतिकता का स्वस्थ समन्वय हो । इसी में इतिहास के नियम की सच्ची पूर्ति है, ऐसा मेरा विचार है । इस लिए गांधीजी के विचारों में समाज के विकास की ऐतिहासिक दृष्टि का मुझे समावेश लगता है; उस दृष्टि को अनऐतिहासिक कहना भूल होगी । संक्षेप में मेरा अपना निष्कर्ष यह है कि गांधीजी के विचार आज के युग के लिए अनुपयुक्त नहीं सर्वथा उपयुक्त हैं । मानव इतिहास आज जिस समन्वय (आध्यात्मिकता तथा भौतिकता में) की सम्भावना उपस्थित करता है वह गांधीजी के विचारों में ही हमें मिलती है ।

दूसरा प्रश्न यह है कि गांधीजी के आर्थिक विचारों को अगर आज के युग के उपयुक्त मान भी लिया जाये तो वे इस युग में कहाँ तक व्यवहार्य हैं। पहली बात है आर्थिक व्यवहार को नैतिकता की मर्यादा में बाँधने की। हम इस बात को भूल जाते हैं कि इस विचार में आखिरकार कोई ऐसी सवर्था नयी बात नहीं है। आधुनिक अर्थ-शास्त्र आर्थिक व्यवहार को कानून की मर्यादा में रखता है। कानून विरोधी व्यवहार अर्थशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के बाहर माना जाता है। गांधीजी ने इस मर्यादा को और अधिक व्यापक बना कर नैतिकता की सीमा तक उसे ले जाना चाहा। आज भी हमारी अनेक आर्थिक नीतियों के पीछे प्रेरक शक्ति नैतिक भावना ही रहती है। आर्थिक न्याय इस नैतिक वृत्ति की उपज नहीं तो और क्या है? इसलिए गांधीजी के आर्थिक व्यवहार को नैतिक आधार देने के अग्रह को अव्यवहार्य मानने का कोई कारण नहीं। परिमाणात्मक अर्थशास्त्र (क्वान्टिटेटिव अर्थशास्त्र) को अवश्य इस मर्यादा से मुक्त कर किसी बाह्य मापदण्ड से बाँधना आवश्यक है। पर परिमाणात्मक अर्थशास्त्र के साथ साथ गुणात्मक अर्थशास्त्र (क्वालिटेटिव अर्थशास्त्र) का भी अपना महत्व और स्थान है।

गांधीजी के आर्थिक विचारों के प्रति व्यवहार के स्तर पर दूसरी आपत्ति यह उठायी जाती है कि उनके स्वावलम्बन और विकेन्द्रीकरण के विचार आज के युग में नहीं चल सकते। विकेन्द्रीकरण के बिना स्वावलम्बन संभव नहीं। इसलिये पहले विकेन्द्रीकरण के विषय में हम विचार करेंगे। इस सम्बन्ध में सबसे पहला और आवश्यक स्पष्टीकरण यह है कि गांधीजी ने विकेन्द्रित कुटीर और ग्राम उद्योगों को केवल भावना के आधार पर ही चलाना चाहा। पर मनुष्य स्वभाव का अध्ययन और अब तक का हमारा अनुभव यह बतलाता है कि कोरी भावना के आधार पर दुनियाँ का आर्थिक (दूसरा भी) व्यवहार नहीं चल सकता। इसलिए यदि समाज का हित विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था चाहता है तो उस विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था के लिए राजकीय नीति को अपनाने में कोई अनौचित्य नहीं है। जो अर्थशास्त्री, व्यापारी और व्यवसायी इस तरह के राजकीय समर्थन का आर्थिक तर्क की शरण लेकर विरोध करते हैं वे इस बात को भूल जाते हैं कि तटकर, संरक्षण, वित्तीय और द्रव्य नीति का सदा ही उन आर्थिक व्यवहारों को समर्थन देने के

लिए उपयोग हुआ है जो समाज के हित में इन नीतियों के निर्माताओं की दृष्टि में रहे हैं। आज के विकासमान देश विकसित देशों से जिस अन्तर्राष्ट्रीय सहायता की अधिकार पूर्वक मांग करते हैं उसके पीछे क्या विचार है? अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या को सुलझाने के लिए जो 'स्पेशल ड्राइंग राइट्स' की योजना अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष स्वीकार कर चुका है और जो शीघ्र ही व्यवहार में लायी जाने वाली है उसके पीछे कौन-सा भिन्न तर्क है। सक्षेप में समझने की बात केवल यह है कि आज भी जब सामाजिक नीति से निर्वाधित आर्थिक व्यवहार कोई सामाजिक समस्या और सकट (आर्थिक रूप में ही सही) उत्पन्न करते हैं तो उसका समाधान करने के लिए सामाजिक नीति अपनायी जाती है और उस स्वतन्त्र आर्थिक व्यवहार को निर्वाध रूप से काम नहीं करने दिया जाता जिसके कारण ही वह समस्या पैदा हुई। इसलिए विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था को राजकीय नीति से समर्थन और सुरक्षण देने में कोई अनौचित्य नहीं माना जा सकता। और जो इस अनौचित्य की बात करते हैं वे या तो अपने निहित स्वार्थवश ऐसा करते हैं या अपनी विचार तथा तर्क शक्ति की अक्षमता मात्र प्रगट करते हैं। पर साथ साथ यह भी आवश्यक है कि केवल राजकीय नीति पर भी निर्भर न रहा जाए और हमारी विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था से स्वयं अपने पांव पर खड़े होने की क्षमता आये। यह तभी संभव है जब विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था की तकनीकी और आर्थिक कुशलता बड़े। आर्थिक कुशलता तो विभिन्न उत्पादन साधनों के उचित मात्रा में किये गये संयोग पर निर्भर करती है जिसका निर्णय उत्पादक को करना होता है। पर तकनीकी कुशलता आधुनिकतम तकनीक का उपयोग करने पर निर्भर करती है। अब तक तकनीकी विकास ऐसा हुआ है जो प्रायः बड़े पैमाने के उत्पादन में ही काम में आ सकता है। आधुनिक यांत्रिकता ने आर्थिक जीवन में बड़े पैमाने के उत्पादन और केन्द्रीकरण को ही प्रोत्साहन दिया है। ऐसा अमुक ऐतिहासिक परिस्थितियों के परिणामस्वरूप ही हुआ है। यदि हम समाज में विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था को लाना चाहते हैं तो हमें विकेन्द्रित तकनीक के विकास की ओर भी ध्यान देना होगा। यह कार्य भी मुख्यतः राजकीय नीति के समर्थन से ही संभव है। बड़े दुःख की बात है कि अब तक हमारी सरकार ने इस ओर ध्यान करीब करीब नहीं ही

दिया है। यह स्पष्ट है कि बिना तकनीकी आधार के अर्थ व्यवस्था के किसी भी स्वरूप को स्थायित्व नहीं दिया जा सकता। यहाँ एक बात और ध्यान में रखने की है कि विकेन्द्रीकरण की जिस रूप में अपने समय में गांधीजी ने कल्पना की थी ठीक उसी रूप में जड़वत् बुद्धि से बंधा रहना संभव नहीं है। यवदा चर्खे से आखिर अम्बर चर्खा आया ही। और यह भी मानना होगा कि यांत्रिकता और विजली आदि की यंत्र चालक शक्ति के बहिष्कार करने से भी काम नहीं चलेगा। इसलिए हमारी विकेन्द्रित अर्थ व्यवस्था युग प्रवाह के प्रतिकूल नहीं बरन् अन्ततोगत्वा उसके अनुकूल और उससे सामंजस्य रखने वाली हो होगी। विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में एक भ्रम और देखा जाता है—वह यह कि इस अर्थव्यवस्था में केन्द्रित उत्पादन होगा ही नहीं। बात ऐसी नहीं है। जो उत्पादन समाज की आवश्यकता के लिये होना चाहिए वह यदि केन्द्रित आधार पर ही हो सकता है तो वह केन्द्रित आधार पर होगा। गांधीजी ने इस स्थिति को अस्वीकार नहीं किया। आखिर हमें तारतम्य बुद्धिसे तो काम लेना ही होगा। कुछ मान्यताएँ, कुछ नियम, कुछ विचारधाराएँ कभी भी मनुष्य के विवेक का स्थान नहीं ले सकती।

उनके स्वावलंबन के सिद्धांत को लेकर भी गांधी जी के आर्थिक विचार अव्यवहारिक ठहराये जाते हैं। इस दृष्टि से भी विचार करना आवश्यक है। गांधी जी के स्वावलंबन के सिद्धांत के बारे में कुछ स्पष्टीकरण आवश्यक है। गांधी जी के स्वावलंबन का अर्थ स्वावलंबन की इकाई (जैसे गाँव) का शेष समाज से असम्बद्ध (आइसोलेट) होना नहीं था। उन्होंने स्वयं लिखा है “पर याद रखना स्वावलंबन का मेरा विचार कोई संकीर्ण विचार नहीं है। मेरे स्वावलंबन में स्वार्थभाव और अहंभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं एकान्तिकता (आइसोलेशन) का उपदेश नहीं दे रहा हूँ।हमें जनता के साथ जैसे शकर दूध में घुल जाती है उसी तरह मिल जाना है।” इस उद्धरण से स्पष्ट है कि स्वावलंबन का अर्थ क्या लगाया जाना चाहिए। व्यक्ति की स्वतन्त्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए, केन्द्रीकरण से उत्पन्न शोषण और हिंसा से बचने के लिए, और आर्थिक संगठन को अनावश्यक रूप से अस्वाभाविक और पेचीदा बनने से बचने के लिए स्वावलंबन का महत्त्व है। आखिर इस बात का विरोध क्यों हो

कि जहा की प्रकृति अपनी भूमि के निवासियों के लिए उनकी शक्ति का उपयोग करके जितना धन, वस्त्र, निवास, काम और मनोरजन, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था कर सकती है वह उनके लिए करे और ऐसी उद्योग नगा न बहे कि हमारा भोजन वस्त्र इंग्लैंड और अमेरिका से आए और उनका भोजन वस्त्र यहां से या अन्य कहीं से जाए। अर्थ-शास्त्र के विद्यार्थियों को यह बात याद रखनी चाहिए कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आर्थिक सिद्धांत केवल द्रव्य में मापे जाने वाले संतोष को अमुक मान्यताओं के आधार पर अधिकतम करने वाला सिद्धांत है। पर कोई समाजोक्ति केवल द्रव्य में नापे जाने वाले संतोष को लक्ष्य मान कर तय नहीं की जा सकती और यदि मान्य आधार ही वास्तविक जीवन में न पाये जाते हों तो वह वास्तविक जीवन की अवहेलना नहीं कर सकती और न ही आर्थिक के अलावा दूसरे सामाजिक पक्षों और मानवीय मूल्यों के प्रति उदासीन रह सकते हैं। इन मर्यादाओं को मानते हुए अर्थव्यवस्था को स्वावलंबन की दिशा में मोड़ना और दुराग्रह रखे बिना स्वावलंबन को इकाइयों को तय करना और परिस्थिति अनुसार स्वावलंबन की अर्थव्यवस्था में संशोधन होते रहने देना मेरी राय में किसी प्रकार की अव्यवहारिकता नहीं होगी। बात अव्यवहारिक उस समय लगती है जब वह अत्यंत जड़ रूप में प्रस्तुत की जाती है। यहाँ दो बातें और ध्यान देने योग्य हैं। गांधीजी सादा जीवन के हिमायती थे। इस पृष्ठभूमि में उनके स्वावलंबन की बात को देखें और यह भी याद रखें कि जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं के लिए ही उनके स्वावलंबन की दृष्टि का अधिक जोर था, तो गांधीजी की स्वावलंबी अर्थव्यवस्था उतनी अव्यवहारिक नहीं लगेगी। और जिस विकेंद्रित तकनीक के विकास का हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं उसको भी यदि हम याद रखें तो इस स्वावलंबी अर्थव्यवस्था की अव्यवहारिकता और भी कम लगने लगेगी। इसी प्रसंग में एक बात और याद रखने की है। भारत जैसे देश में धर्म की बाहुल्यता और पूंजी का अभाव है। इस दृष्टि से भी धर्म-प्रधान, जिसका अर्थ तकनीकी अकुशलता और असमता से लगाना गलत है, अर्थव्यवस्था भारत जैसे देश के लिए अधिक उपयुक्त है और अपने समस्त काम करने वालों को काम देने की योजना राष्ट्र भर को एक इकाई मानकर बनाना बहुत कठिन है। स्वावलंबी इकाइयों में इस दायित्व को बांटना अधिक व्यवहारिक होगा। यह भी स्वाव-

लंबी इकाई की व्यावहारिकता के पक्ष में एक तर्क है। स्वावलंबी इकाई के विपक्ष में एक तर्क यह उपस्थित किया जा सकता है कि इसके लिए हर इकाई को अपने आर्थिक जीवन को किन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी इच्छानुसार चलाने का अधिकार होना चाहिए, और इस प्रकार का अधिकार आज के अन्तर्राष्ट्रीयता के युग में एक युग विरोधी बात है। यह एक संकीर्ण स्थानीयवाद, (लोकैलिज्म) का उदाहरण है। इस बारे में मेरा कहना यह है कि आज के तथाकथित वैज्ञानिक और बुद्धिप्रधान युग में भी मनुष्य अपने स्वभाववश किन्हीं विचारगत अन्धाविश्वासों (कन्सेप्चुअल सुपरस्टी-शन्स) में फंसा हुआ है। अन्तर्राष्ट्रीयता का यह विचार भी उसकी अनेक अभिव्यक्तियों में मुझे इस प्रकार के अन्धविश्वास का एक उदाहरण लगता है। मानलो यदि कोई इकाई, गाँव, गाँवसमूह और प्रदेश, अपने समाज के वाजिव हित में किन्हीं आर्थिक प्रतिबन्धों को लगाना चाहता है तो उसमें आपत्ति क्यों हो? स्वदेश भावना का आधार तत्व और दर्शन इसी में है कि स्थान विशेष को प्रकृति और मानव शक्ति पर पहला उचित अधिकार वहाँ के निवासियों का ही होना चाहिए। आखिर राष्ट्र की सीमा में इस मर्यादा को आज माना ही जाता है। तो फिर राष्ट्र के अन्दर की दूसरी इकाइयों को भी इस प्रकार की यथोचित स्वतन्त्रता को अनुचित मानने का क्या कारण है? पूर्व मध्यकाल से आधुनिक युग तक जो आर्थिक इकाई का गाँव से राष्ट्र तक विस्तार हुआ वह विस्तार जिस प्रकार हुआ वह एक निहित स्वार्थ वाले (व्यापारी, व्यवसायी, पूंजोपति) वर्ग के हित में अविवेक पूर्वक हुआ है। स्वतन्त्रता और समानता के युग में राष्ट्रीयता और फिर अन्तर्राष्ट्रीयता के स्वरूप में आवश्यक विवेक लागू करना और विभिन्न इकाइयों के हित में स्वस्थ सामंजस्य बिठाना होगा। गांधी जी के स्वावलंबी अर्थव्यवस्था के विचार को भी इसी दृष्टि से देखना चाहिए। और तब यह हमें ऐसा अव्यावहारिक नहीं लगेगा।

गांधी जी के आर्थिक विचारों की अव्यवहारिकता के संबंध में एक अन्तिम बात उनके सादा जीवन की मान्यता को लेकर कही जाती है। मेरे एक विनोदी अर्थशास्त्री भाई को कई बार मैंने यह उदाहरण देते सुना कि एक बार हिमालय पर्वत के एक सुनसान स्थान में जब उन्होंने किसी एकट्रेस की (नाम मैं भूल गया) मधुर आवाज

सुनी तो उन्हें आश्चर्य हुआ, और थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा एक साधु लंगोटी बांधे पर गले में ट्राजिस्टर लटकाए जा रहा है। कहना वह यह चाहते हैं कि आज के युग में आवश्यकताओं को सोमित रखने की बात करना, और फिर भारत जैसे गरीब पर विकासमान देश में, सर्वथा अव्यवहारिक है। इस विचार में जो तथ्य है उसे मैं समझता हूँ। आज के युग की जो प्रवृत्ति है वह भी हम सब जानते ही हैं। पर व्यवहारिकता की जब हम बात करें तो हमें थोड़ा गहराई से सोचना चाहिए। मनुष्य का बहुत सारा व्यवहार पशु के समान उसकी अन्तरजात प्रवृत्ति (इन्स्टिक्ट) के अनुसार होता है, बहुत सा व्यवहार तत्काल सुविधा से प्रेरित होता है। पर मनुष्य की मनुष्यता इसमें है कि वह विवेक, विचार और दीर्घ दृष्टि से अपने व्यवहार को अधिकाधिक नियंत्रित करे और अपनी जीवन दृष्टि और जीवन मूल्यों के अनुसार व्यवहार करे। अज्ञानियों और ज्ञानियों की व्यवहारिकता का मापदण्ड समान नहीं हो सकता, स्थूलदृष्टि और सूक्ष्मदृष्टि का मापदण्ड एक नहीं हो सकता, अल्प दृष्टि और दीर्घ-दृष्टि का एक नहीं हो सकता, संकल्पहीन और दृढसंकल्पी का एक नहीं हो सकता। विज्ञान और इतिहास का सबक भी यही है कि कल की अव्यवहारिक और अनहोनी बात आज व्यवहारिक और सभाव्य हो गयी है। मनुष्य चन्द्रमा पर पहुँच ही गया। इसलिए विवेक और विचार तथा वर्तमान प्रवृत्ति दोनों में यदि विरोध मालूम पड़े तो दूर-दर्शी, प्रगतिशील, सुधारक, क्रान्तिकारी कभी भी वर्तमान से अविभूत नहीं हुआ। उसने हमेशा ही वर्तमान को चोर कर भविष्य की झलक देखने का साहस किया और अन्ततोगत्वा उसकी विजय हुई। इसलिए जो अल्पदर्शी, प्रगति विरोधी, स्थितिपासक और क्रान्तिविरोधी होते हैं, जो साहस और दृढसंकल्प की अनुभूति नहीं कर पाते वही वर्तमान से अविभूत होते हैं। गांधीजी के विचारों को अव्यावहारिक बताने से पहले उनके विचार और व्यवहार के इस युगदृष्टि पक्ष को याद रखने की आवश्यकता है।

गांधी जी के आर्थिक विचारों और उनकी उपयुक्तता और व्यवहारिकता के बारे में जो कुछ ऊपर लिखा गया है उसका सार यह है कि गत्यात्म दृष्टि, मानवहित, दृढ संकल्प और वर्तव्य तथा सेवामात्र से यदि गांधी जी के विचारों को अपनाया जाएगा तो वे न

आज के युग के अनुपयुक्त मालूम पड़ेंगे और न अव्यवहारिक क्योंकि मनुष्य के सच्चे कल्याण की दिशा में हमें आगे ले जाने वाली दिशा के वे सूचक हैं। गांधी जी के विचार किसी भविष्यवक्ता के विचार नहीं हैं। उनमें एक प्रकार की वैज्ञानिक तार्किकता है, कारण-परिणाम के अमुक संबंध की उनमें अभिव्यक्ति है और अपने आप को वैज्ञानिक कहने वाले आज के मानव की वैज्ञानिकता को चुनौती है। मनुष्य यदि सच्चे अर्थ में अपने आपको अपने भाग्य का निर्माता मानता है तो उसे शुद्ध विवेक बुद्धि से अपना भविष्य चुन लेना चाहिए और दृढ़ संकल्प के साथ उस भविष्य के निर्माण में लग जाना चाहिए। ऐसा करने पर अकर्मण्य और निराशावादी की अनुपयुक्तता और अव्यावहारिकता कर्मण्य और आशावादी की उपयुक्तता और व्यवहारिकता में बदल जाएगी और मनुष्य का अन्धकारमय भविष्य उज्ज्वल बन जाएगा।

स्वावलम्बन और आत्म-निर्भरता की तरह परस्परावलम्बन भी मनुष्य का आदर्श है और होना चाहिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के साथ आन्तर-सम्बन्ध स्थापित किए बिना वह सारे विश्व के साथ एकरूपता अनुभव नहीं कर सकता या अपने अहंकार को दबा नहीं सकता।

यंग इण्डिया
२१-३-२६

वह

संसार

तुम्हें

तुम्हें

कृष्ण बिहारी सहल

आज हमारे देश में कौनसी ऐसी भाषा है जिसमें गांधीजी को लेकर न लिखा गया हो। भारतवर्ष की सभी भाषाओं में गांधीजी से सम्बन्धित अनेक लेख और अनेक कविताएँ लिखी गई हैं। गुजराती, बंगला, मराठी, हिन्दी, संस्कृत, कन्नड, राजस्थानी भाषाओं में गांधीजी से सम्बन्धित वही सुन्दर कविताएँ लिखी गई हैं। यहां तक कि चीनी और अंग्रेजी भाषा में भी गांधीजी के गुणगान हुए हैं। यही एक ऐसा महामानव हुआ जिसे केवल भारत ही नहीं बल्कि संसार के सभी प्राणी आदर व श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। उर्दू काव्य साहित्य में गांधीजी का क्या स्थान मिला है—यहां पर लेखक उसी का विवेचन कर रहा है।

न जाने गांधीजी में कौनसा ऐसा गुण था जिसके कारण वे सभी लोगों के श्रद्धा से युक्त स्नेह के पात्र बने। गांधीजी ने हमेशा दूसरे के हृदय को जीतने को चेष्टा की और समय आया जब वे सबके मन पर छा गए। इसी विशेषता को लेकर उर्दू के प्रसिद्ध कवि श्री 'सीमाव' अकबरावादी लिखते हैं:—

“तसफर सारी दुनियां के दिलों पर कर लिया तूने,
जमाने को मोहब्बत से मुसदखर कर लिया तूने।
किया तहलील यूँ तुझको तेरी फितरी लताफत ने।
कि आँखों से गुजर कर रूह में घर कर लिया तूने।”

: गांधीजी के पास कोई शस्त्र नहीं था, न आधुनिक विज्ञान का ही कोई चमत्कार था और न ही कोई विशाल सेना थी। उनके पास तो एक ही शस्त्र था और वह था अहिंसा शस्त्र। इसी शस्त्र के द्वारा गांधीजी ने विशाल एवं शक्तिशाली अंग्रेजी साम्राज्य से लोहा लिया था, यही वह शस्त्र था जिसके द्वारा अंग्रेजों के दांत खट्टे किये गए थे, और इसी शस्त्र के द्वारा भारत को स्वतन्त्रता का मुंह दिखा था। यही वह शस्त्र था जिसने संसार को नैतिक आदर्श का पाठ पढ़ाया। गांधी के इस शस्त्र को लेकर ही अबूसईद वज्मी एम० ए० ‘महात्मा’ नामक कविता में लिखते हैं:—

“यों तो जहाँ में और भी आये महात्मा,
जिनके कमालो फँज ने दुनियां को दी जिला।
पर तूने जो चिराग जलाया जहान में,
उसके शुआये फँज से जग जगमगा उठा।
मजलूम को बता के अहिंसा की ताकतें,
चिड़ियों को तूने बाज से जाकर लड़ा दिया।
.....तेरी फरोतनी में है रई तनों का जोर,
पोशीदा खामोशी में तेरी आँधियों का शोर।”

श्री अबूसईद वज्मी ने “चिड़ियों को तूने बाज से जाकर लड़ा दिया” जैसी पंक्ति लिख कर गांधीजी को महान शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में देखा है। और वास्तव में गांधीजी के पास वह शक्ति थी जिसमें समाज की आवाज थी, हर नर नारी का जोश था, और लेखक तो यहां तक कह सकता है कि गांधीजी के पास जो शक्ति थी उसमें समाज के हर जीव-जन्तु की शक्ति थी।

गांधीजी ही ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने हमेशा ताकत को सच्चाई पर आंका। वे शराफत के द्वारा, प्रेम के द्वारा ही समस्या का समाधान किया करते थे। गांधीजी आमतौर पर क्या कहा करते थे इसको 'ताजदारे वतन-गांधी' नामक कविता में श्री रामलाल वर्मा लिखते हैं:—

“तूने बतलाया सियासत और सिदाकत एक है,
तूने दिखलाया कि ताकत और शराफत एक है।
तूने समझाया जहाने रजो राहत एक है,
तूने परचाया कि बस राहें तरीकत एक है।”

गांधीजी के प्रति श्री गोपीनाथ 'अमन' की कही गई निम्न पक्तियां बड़ी विचारपूर्ण एवं महत्त्वपूर्ण हैं:—

“जोशे अमन के साथ मोहम्मत सिलाई है
दुश्मन से भी सुलूक—ए उलफत सिलाई,
.....”लडते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं।”

हा यह भी एक जंग है और साजवाब है,
यक सत्र जिसमें लाख सितम का जवाब है।”

गांधीजी जैसी विराट आत्मा आज देखने को भी नहीं मिलती। वह हर धर्म को एक समझता था, अपने मरने का भी जीना ही समझता था, ऐसा महामानव सचमुच कोई ईश्वर का ही अवतार था। “बादशाह वतन” नामक कविता में श्री अमरोहवी ने ठीक ही लिखा है:—

“अनोखा है उसकी तरक्की का जीना
कि मरने को अपना समझता है जीना
सियासत का उसकी निरासा करीना
.. वो हंस दे तो दुश्मन को भाये पसीना
क्यामत हो—बरपा वो धांसू बहादे
वो सीने को ताने तो हलचल मचा दे।
वो भारत के हर मर्दोजन का दुनाग
गरीबों व फकीरों की आँखों का तारा
हमारी जमी का समझता सितारा,
वतन की है आजादियों का सहारा,

जमाने - में ऐसे हैं कम नेक इनसां
जो धर्म उसका पूछो तो है एक इनसां । ”

गांधीजी का जीता जागता चित्रण हमें इस कविता में देखने को मिलता है । “जो धर्म उसका पूछो तो है एक इनसां” जैसी पंक्तियां गांधीजी के व्यापक दृष्टिकोण को ही नहीं वरन् उनके ‘मानव प्रेम’ को भी दर्शाती है ।

श्री ब्रजकृष्ण गंजूर ‘फिदा’ की निम्न पंक्तियां कितनी मार्मिक हैं जो वास्तविकता से परे नहीं, सूर्य के प्रकाश की भांति सत्य हैं:—

“ जो देखा तिशना लव तुझको तो पत्थर हो गये पानी,
विद्याया कौम नें आंखों का अपनी फर्शें नूरानी । ”

उपरोक्त पंक्तियों को देखते ही सहसा श्रीमती स्व० सुभद्रा कुमारी चौहान की निम्न पंक्तियां मेरे मानस-पटल पर अंकित हो जाती हैं:—

“.....विज्ञान की है परम सिद्धि जग को लोहे से भर देना
है हँसी खेल तुमको बापू ! लोहे को पानी कर देना । ”

गांधीजी ने कभी किसी कार्य को कठिन नहीं समझा और यही कारण था कि वे असम्भव कार्य को भी सम्भव करके ही रहते थे । उपरोक्त पंक्तियां गांधीजी के आत्म-विश्वास पर प्रकाश डालती हैं । गांधीजी के स्वभाव में ही यह नहीं था कि वे किसी को दुखी अवस्था में देखें । वे चाहते थे कि समस्त ससार सुख की वंशी बजाए ।

श्री विस्मिल को निम्न पंक्तियां उपरोक्त बात को पुष्टी करती है:—

“ भलाई सबकी हो जिससे, वो काम उसका है,
जहाँ भी जाओ वही एहतराम उसका है ।
.....किसी को देख ही सकता नहीं है मुशकिल में,
ये बात क्यों हैं कि रखता—है—दर्द वह दिल में । ”

कितना सत्य लिखा गया है । गांधीजी दूसरों की अवस्था को अच्छी तरह से पहचानते थे । इसलिए हमेशा उन्होंने दूसरों के दुख दर्द को दूर करने का प्रयत्न किया था और वास्तव में श्री विस्मिलजी ने यह यथार्थ ही लिखा है कि “ भलाई सब की हो जिससे वो काम उसका है । ”

वह संसार है तू

गांधीजी को लेकर कवियों ने कल्पना की ऊँची ऊँची उड़ानें ली हैं। किसी ने गांधीजी को भगवान का अवतार माना है तो किसी ने भारत का सूर्य माना है। कुछ ने उसे देव रूप दिया है। श्री मोहनलाल 'कमल' ने भारत को पुष्प माना है तो गांधीजी को उसकी खुशबू कहा है :—

भारत है अगर फूल तो यह उसकी है खुशबू
है कोम अगर जिस्म तो फिर जान है गांधी।
ऐ ग्रहसे बतन कम नहीं कुछ शान हमारी
मफमाना—ए तहजीब का उनवान है गांधी।

'मेरा गांधी' नामक कविता में श्री अवध किशोर प्रसाद 'कुश्ता' ने गांधीजी को एक विराट रूप में देखा है। श्री अवधजी को गांधीजी की हर एक चीज महान और विराट रूप में लगती है। इसीलिए लिखा गया है:—

सुदर्शन चक्र था जब अपना चरखा को घुमाता है,
जमाना क्या जमीं क्या चर्खे भी चक्कर में आता है।
इसी ने मुल्क में सोराज का डका बजाया है,
जमाने की मजूर में देश का स्तब्ध बढ़ाया है।
अहिंसक सत्याग्रही हिन्दवासी को बनाया है,
बतन की आबरू पर कीम को मरना सिखाया है।
है कहना "बुजदिली है तोप से गोली से डर जाना,
बतन के बास्ते जिन्दादिली है हँसते मर जाना।"

निःसन्देह श्री मनोहरलास 'शवनम' द्वारा कहे गये निम्न पद गांधीजी के लिए कितने सत्य हैं :—

"ग्राज ससार में आई है गंध की गांधी
किशोरी भक्तघार में है भीर है तू माझी
हाथ में सत्य अहिंसा का है पतवार तेरे
जुलम की सहर्ष कदम चूमोगी हर बार तेरे
गाव वालों को सही राह बताई तूने
दस्तकारी की जहें फिर से जमाई तूने।"

उपरोक्त कविता में श्री शवनम ने गांधीजी के सत्य, अहिंसा पर जोर दिया है साथ ही उसे ग्रामों का निर्माता भी माना है। श्री जगेश्वरप्रसाद 'खलिश' ने मानो अपनी कविता में गांधीजी का

जीवन सार ही निश्चित कर दिया है । श्री खलिशजी गांधीजी की महत्ता को बताते हुए लिखते हैं :—

‘सर झुकाये हुए दुनियाँ है वह सरदार है तू,
जिसमें सब लोग समा जाये वह संसार है तू,
कोई ऊँचा नजर आता है न नीचा तुझको
सेज कांटों की है फूलों का गलीचा तुझको ।
शान झुक जाये तेरे सामने वह शान है तू,
देश मुर्दा है अगर जीती हुई जान है तू ।’

‘जिसमें सब लोग समा जाये वह संसार है तू’ जैसी श्री खलिश की पंक्तियाँ कितनी हृदयस्पर्शी, मार्मिक एवं प्रभावशाली हैं ।

उर्दू कवियों ने जिस जोश और उमंग से गांधीजी के प्रति अपने भाव प्रकट किये हैं वे वास्तव में बड़े ही मर्मस्पर्शी एवं प्रभावशाली हैं । गांधीजी का समस्त जीवन इन कविताओं में सूर्य के प्रकाश की भाँति झलक रहा है । कवियों ने इन कविताओं में गांधीजी का अच्छा रूप निखारा है । गांधी जी सचमुच एक महान व्यक्ति थे । कवियों ने गांधीजी को वर्ग से हटकर देखा है और यही कारण है कि गांधीजी का वास्तविक रूप इन कविताओं में मिलता है । आने वाली पीढ़ियों के लिये ये कविताएँ इतिहास बन कर रहेंगी । धन्य है वे सब ज्ञात और अज्ञात कवि जिन्होंने गांधीजी का गुणगान किया है । ऐसे महान व्यक्ति के प्रति जितना लिखा जाय उतना ही कम है । धन्य है भारत माँ, जिसको ऐसा सपूत मिला ।

गांधी—

गुप्तजारीलात नम्बा

स्मरण

भारत की लम्बी कहानी का एक महत्वपूर्ण युग १९४८ में इस अभागे दिन (३० जनवरी) समाप्त हो गया। इस पवित्र देश में गांधीजी का मिशन तीन उज्ज्वल दशाब्दियों तक चालू रहा। यह काल भारत के आधुनिक इतिहास का सबसे अधिक गौरवमय और प्रभावशाली काल रहा है। गांधीजी के प्रेरक सस्पर्श से भारत के कोटि-कोटि नागरिकों के मन में नयी आस्था और नये साहस की उत्पत्ति उत्पन्न हुई थी। उन्होंने साधारण-सी मिट्टी में से वीरो की सृष्टि की और अपनी पीढ़ी के शव में एक नया जीवन फूंक दिया। स्वतन्त्रता प्राप्त हुई थी और एक नया समाज बन रहा था; उसी समय नियति के

क्रूर हाथों ने उन दुष्ट शक्तियों के साथ षडयन्त्र करके गांधीजी के जीवन को समाप्त कर दिया जिनके विरुद्ध वे जीवन भर संघर्ष करते रहे थे । शायद महाकाल हमारी उन उपलब्धियों के प्रति ईर्ष्यालु हो उठा था जो हमने गांधीजी के मार्गदर्शन में की थी । उस अवसर पर नेहरू जी के ये शब्द— 'ज्योति बुझ गई है'—भारत तथा संसार के अन्य देशों के अरबों लोगों के हाहाकार बन गये ।

गांधीजी तो चले गये मगर लोगों को यह सोचकर थोड़ा ढाढस बंधा कि गांधीजी हमें स्वराज्य की मंजिल तक पहुंचा गये हैं और वे अपने पीछे स्वतन्त्रता—संग्राम के सेनानियों का एक भरा-पूरा जत्था छोड़ कर गये हैं जो उनके रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा । लोगों के मन में यह आशा थी कि गांधीयुग के क्रांतिकारी प्रयोजनों की सिद्धि के लिए चेष्टा की जाएगी तथा उनकी महान परम्परा को नये युग के विहान में गति प्राप्त होगी । जनता का यह विश्वास बहुत सीमा तक सही निकला और नेहरूजी तथा उन के साथियों ने इस नयी चुनौती का सामना आश्चर्यजनक आत्मविश्वास, साहस और कुशलता के साथ किया ।

लेकिन, गांधीजी के जाने के बाद जल्दी ही लोगों को ऐसा महसूस होने लगा कि एक ऐसा अभाव हमारे राष्ट्रीय जीवन में उत्पन्न हो गया है जिसे गांधीजी के हाथ ही भर सकते थे । दूरदर्शी लोग तो उस समय ही समझ गये थे पर आज तो वह बात सभी के सामने जाहिर है कि गांधीजी इस देश को एक अपूर्ण क्रांति की अवस्था में छोड़ गये । स्वतंत्र भारत की नयी योजनाओं और उसके कानूनों से वह क्रांति पूर्ण नहीं हो सकती थी । गांधी जी ने मनुष्यों और संस्थाओं के पुनर्निर्माण का जो कार्य आरम्भ किया था उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी जिससे कि वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना और एक नयी समाज व्यवस्था के अम्युदय के लिए अनिवार्य बुनियादी सामाजिक क्रांति सम्पन्न की जा सके ।

महात्मा गांधी ने जो कुछ भी सोचा और किया उस सब के पीछे यह भूल भावना निहित थी कि देश के समस्त लोगों का भौतिक, आर्थिक और सामाजिक हित सधना चाहिए । सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से जो व्यक्ति जितना पिछड़ा हुआ है, हमारे चिन्तन और साधनों पर उसका उनना ही अधिक अधिकार है । गांधीजी की दृष्टि अन्त्योदय पर लगी थी । यही उनका सर्वोदय है । संसार में कोई

भी समाजवादी व्यवस्था ऐसी नहीं है जो सर्वोदय के समान समता-वादी सामाजिक-संगठन का निर्माण कर सके। गांधीजी चाहते थे कि जनता स्वयं अपने अभिक्रम और आत्मनिर्भर-प्रयास से अपनी स्थिति को सुधारे तथा उस में आवश्यक परिवर्तन करे। वे सोचते थे कि सरकार का गौण कार्य करना होगा, यानी यह कि जनता जिन भावनाओं को स्वीकार कर ले उन्हें सरकार कानून बनाकर क्रियान्वित करे। गांधी जी सत्ता और अधिकारों के केन्द्रीकरण को शका की निगाह से देखते थे, चाहे यह केन्द्रीकरण कितने ही थोड़े से लोगों के हाथों में हो अथवा उसका स्वराज्य कितना ही आकर्षक क्यों न हो वे उसे नापसंद करते थे। ऐसा मानते थे कि सत्ता का प्रायः दुरुपयोग होने लगता है। आर्थिक और राजनैतिक दोनों ही क्षेत्रों में उनके चिन्तन का मूल आधार यही विचार था।

राजनीतिज्ञ तथा सभी स्तरों के सरकारी कार्यकर्ता जनता के सेवक हैं। उनको सेवक की तरह आचरण करना चाहिए। उन को जो वेतन मिलता है और जो सुविधायें दी जाती हैं उन सबका धीरे-धीरे केवल यही हो सकता है कि वे अपने-अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करें। जिन लोगों के पास ग्राम प्रादमी की अपेक्षा अधिक दौलत और प्रभाव हैं उन्हें उसका उपयोग जन-साधारण के ट्रस्टी की हैसियत से उनके हितों के लिए ही करना चाहिए। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के पीछे यह मानना निहित है कि जो लोग ट्रस्ट का उत्तरदायित्व करें यानी जनता की धरोहर का दुरुपयोग करें उनको दंड मिलना चाहिए। राष्ट्र के प्रत्येक कार्य और उसकी प्रत्येक नीति के निर्धारण में जनता-उसकी प्रतिष्ठा, उसके हित और सुरक्षण-को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वे इस तरह सोचते थे कि स्वास्थ्य और कार्यकुशलता की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त भौतिक-साधन उपलब्ध होने चाहिए, उसका उन पर अधिकार है। लेकिन गांधी जी की लोकहित की धारणा भौतिक-जीवन के परे तक जाती है और उसमें मानसिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक धरातल पर सब प्रकार की सच्ची-प्रसन्नता का समावेश होता है।

गांधी जी ने बहुत व्यापक पैमाने पर प्रयोग किये; वे अपने विभागों का परीक्षण अपने ही जीवन को प्रयोगशाला में करते थे। उन्हें जो कुछ भी अच्छा लगता वे उसे अपने देशवासियों के साथ बांट लेते। वे सदा सीखते रहे किन्तु वे एक महान गुरु भी थे। वे जीवन भर शारीरिक-स्वास्थ्य, मानसिक-क्षमता, बाल-शिक्षण, व्यक्ति और

समाज के नैतिक स्वास्थ्य और मनुष्य के आंतरिक-आध्यात्मिक-कल्याण की शिक्षा देते रहे ।

गांधी जी दृष्टा थे जिसके कारण वे केवल नेता नहीं रह गए थे । उन्हें यह बोध हो गया था कि मानवीय गुणों के विकास के सिवाय और कोई भी साधन समाज को उन्नत स्तरों तक नहीं ले जा सकता । गांधी जी सम्पूर्ण मनुष्य का चिंतन करते थे । वे मानवीय जीवन के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक—सभी पक्षों में अन्तर्निहित एकता के सूत्र को पहचानते थे । वे राष्ट्रीय कार्यक्रम का दर्शन राष्ट्र के समूचे जीवन के सदर्थ में करते थे ।

उनके मन में यह आशंका थी कि यदि स्वराज्य के कुछ अनिवार्य पक्षों की उपेक्षा की गई तो वह सफल नहीं हो सकेगा । गांधीजी जिस स्वतन्त्रता को खोज रहे थे उसमें भारतीय जनता के हाथों में राजनीतिक-सत्ता का हस्तांतरण केवल एक पहलू था । वे यह चाहते थे कि नयी व्यवस्था प्रत्येक भारतीय नागरिक की मानवीय गरिमा और प्रतिष्ठा को समान एवं पूर्ण संरक्षण प्रदान करे । आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार परिवर्तित की जाये कि समाज से सब प्रकार का शोषण मिट सके, सबको न्याय मिले और प्रत्येक परिवार को सम्मानपूर्ण आजीविका । शिक्षा ऐसी हो जिससे कि नये भारत के प्रत्येक बालक और बालिका की समस्त शक्तियों का समुचित प्रशिक्षण और विकास हो सके और वे सच्चे स्त्री-पुरुष के रूप में विकसित होकर राष्ट्र के उत्तरदायी नागरिक बन सकें । क्या हमारे यहाँ यह सब हो सका है ?

गांधीजी का लोकतन्त्र इन बुनियादी आधारों पर खड़ा किया जाना था । वे ऐसा मानते थे कि सत्ता चाहे जिस व्यक्ति के पास भी हो, उसका प्रयोग प्रामाणिकता, समर्पण-वृत्ति और त्याग की भावना के साथ करना चाहिए । गांधीजी स्वातंत्र्योत्तर काल में विकसित हमारी औद्योगिक-प्रगति से नाराज न होते मगर वे देश के भीतर बढ़ती हुई व्यापक बेरोजगारी पर अवश्य चिंता व्यक्त करते । जब उनके सामने इस बात के ढेर सारे प्रमाण रखे जाते कि एक ओर तो करोड़ों लोग कठिनाई और गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और दूसरी ओर कुछ लोग अवैधानिक साधनों का उपयोग कर के पल भर में लखपति बन जाते हैं तो निश्चय ही उनको बहुत गहरी वेदना होती । गांधीजी सोचते थे—स्वतन्त्र भारत में मद्य-निषेध के कार्यक्रम को प्राथमिकता मिलेगी । उन्हें मद्यनिषेध न होने पर

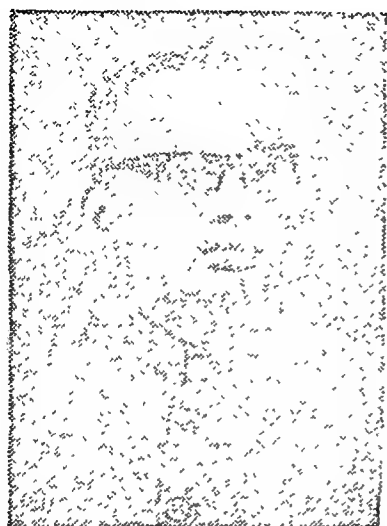
इतना कष्ट न होता जितना यह देख कर कि मद्यनिषेध को टालने के लिए किस तरह के ओछे हथकण्डे इस्तेमाल किये जा रहे हैं। भारत के संविधान में देश की जनता की ओर से बहुत थोड़ा भावनायें व्यक्त की गई हैं परन्तु दुर्भाग्यवश हमारी वर्तमान व्यवस्था गांधीजी की कल्पना के स्वराज्य के विपरीत है। इस तथ्य से हमें एक राष्ट्र के रूप में अपने पतन और पिछड़ेपन का बोध हो सकता है। हमारे कल्याण का एक ही मार्ग है कि हम अपने इस पतन को महसूस करें तथा हम उस मार्ग पर लौट जायें जो गांधीजी ने भारत के प्रति महान् प्रेम और चिन्तावश हमारे सामने रखा था। आज हम गांधीजी के जीवन, कार्य और उनकी मृत्यु की महत्ता से आलोकित ज्योतिर्पथ की ओर मुड़े; वह मार्ग हमारा आवाहन कर रहा है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति को आज के दिन यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि गांधीजी ने जिस क्रांति का सूत्रपात किया था और जिस को सम्पन्न करते-करते वे हत्यारे की गोली का शिकार बन गए, हम उस क्रांति को आगे ले जायेंगे। वह क्रांति हमारे जीवन का प्रमुख ध्येय होगी और हम अपनी पीढ़ी के जमाने में ही उस क्रांति को परिपूर्ण करेंगे।

जो राष्ट्र अमर्यादित त्याग और बलिदान करने की क्षमता रखता है, वही अमर्यादित ऊँचाई तक उठने की क्षमता रखता है। बलिदान जितना शुद्ध होगा, प्रगति उतनी ही अधिक तेज होगी।

—युग इण्डिया

२५-८-२०

गांधीजी

के

प्रेरणा-

दायक

मोलानाथ मास्टर

पत्र

महात्मा जी के सम्बन्ध में जितना भी लिखा जाय थोड़ा है। क्योंकि वह एक ऐसी विनक्षर शक्ति थे, जिनकी अब कल्पना मात्र रह गई है। यद्यपि उनके जीवन काल में ही फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिक श्री रोम्यां रोलां यह लिख चुके थे कि कुछ समय बाद लोग इस बात में विश्वास नहीं करेंगे कि हाड़-मांस का एक चलता फिरता पुतला यानी महात्मा गांधी जैसा इन्सान इस पृथ्वी पर पैदा हुआ था। आज यह बात सच प्रतीत होती है। महात्मा गांधी के चमत्कारिक कार्य व सिद्धान्त सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह के अमल में लोगों को अभी कठिनाई

आ रही है। स्वयं कांग्रेस में भी उससे दूर हो रहे हैं। फिर आने वाली पोढ़ियाँ कैसे विश्वास करेंगी कि इन सिद्धान्तों पर अमल करने वाला व्यक्ति इस ससार में अवतरित हुआ था।

मैं इतना छोटा कार्यकर्ता हूँ कि महात्मा जी के सम्बन्ध में कुछ लिख सकने में अपने को असमर्थ पाता हूँ। मैं मानता हूँ कि सार्वजनिक जीवन में कार्य करने की जो कुछ भी स्फूर्ति व शक्ति मैं प्राप्त करता हूँ, वह सब महात्मा जी के निकट सम्पर्क में आने के कारण तथा उन्होंने जो मुझे प्रेरणा-दायक पत्र लिखे हैं, उन्हीं से है। मैं इस सम्बन्ध में एक पत्र का हवाला देना चाहता हूँ, जो पूज्य महात्मा जी ने मुझे सेवा ग्राम से अपने स्वयं के हाथ से ता० ३-११-४० को लिखा था। यह पत्र उन्होंने उस समय लिखा था, जब कि तत्कालीन अलवर राज्य में युद्ध कोप के लिए मारपीट कर चन्दा इकट्ठा किया जा रहा था। राज्य के समस्त कर्मचारी इसी कार्य में लगे हुए थे। प्रजा-जन बहुत दुःखी थे। लोग रोजाना प्रजामंडल में शिकायत करने आते थे। पुलिस वाले भी चन्दा वसूली के लिए खूब पिटाई करते थे।

ऐसी दुःखित अवस्था के समय मैंने महात्मा जी को पत्र लिखा कि हम लोग क्या करें? महात्मा जी उन्हीं दिनों ऐसी शिकायतों को लेकर वाईसराय से मिलने जा रहे थे। मैंने अपने पत्र द्वारा उनसे निवेदन किया कि आप अलवर का उदाहरण भी वाईसराय के सामने रखें कि अलवर में युद्ध कोप के लिए धन-संग्रह करने में बड़ी ज्याद-तिया हो रही है। यद्यपि अलवर दिल्ली के पास है, फिर भी राज्य कर्मचारियों को कोई भय नहीं है।

माई भोलानाथ,

इस पर मुझे उपरोक्त तारीख का निम्नलिखित पत्र मिला :—

आपका पत्र मिला। वहाँ की उपाधि मैं जानता हूँ। मैं नहीं जानता क्या हो सकता है? तजवीज तो कर रहा हूँ, लेकिन फल की कम आशा है। लोगों में विरोध करने की शक्ति है तो विरोध अवश्य करें। ऐसा न समझ जाय कि ऐसी ज्यादतियों को बरदाश्त करने की मैं सलाह दे सकता हूँ। भोग मने ही टूट जाय लेकिन बलात्कार के घण कमी न हों।

—बापू के आशीर्वाद

पत्र छोटा है लेकिन गूढ़ मंत्रों से भरपूर है । सत्याग्रह के लिए मूल-मंत्र है । बलात्कार के विरोध के लिए सक्रिय आह्वान है । कम-जोरी को दूर करने के लिए शक्ति बटोरने की सलाह है ।

आखिर हुआ भी ऐसा ही । महात्मा जी वाईसराय से मिलें । युद्ध के लिए सख्ती से चन्दा बसूल करने का उन्होंने विरोध किया । सख्तियाँ कम नहीं हुई । हमने अलवर में ऐसी सख्तियों का विरोध किया । मेरी अन्य साथियों के साथ भारत रक्षा कानून के मातहत गिरफ्तारी हुई । हथकड़ियाँ डालकर बाजार में घुमाया ।

इस गिरफ्तारी का असर हुआ । पं० जवाहरलाल जी ने भी विरोध में तत्कालीन अलवर के मुख्य मंत्री को जो एक अंग्रेज थे पत्र लिखा, और युद्ध कोष के इकट्ठा करने में जो ज्यादाती की जा रही थी वह बन्द हो गई ।

जब शान्तान स्वतन्त्रता, सम्यता, संस्कृति और इसी प्रकार की अन्य शुभ वस्तुओं के संरक्षक का जामा पहन कर सामने आता है, तब वह अपने आपको इतना बलवान और विश्वसनीय बना लेता है कि उसका विरोध करना लगभग असंभव हो जाता है ।

—यंग इण्डिया
११-७-२६

गांधी

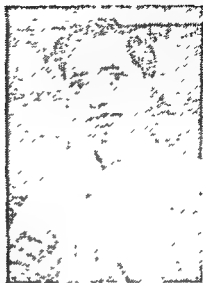
यहाँ

है,

इनकी

निगाहों

में

रामचन्द्र राही

छोटी छोटी बातों से भी मेरा मन प्रभावित होता है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि मेरे अन्दर उदासी का कुहरा भर गया है, जैसे पहाड़ों पर बने मकानों में खिड़की खुलने पर भर जाता है। शायद इसीलिए मेरे मित्र मुझे भावुक और अव्यवहारिक बताते हैं। पर वाले तो यहाँ तक कह डालते हैं कि तुमको नाटक भगवान ने इस दुनिया में भेज दिया। तुमको तो किसी और ही लोक में पैदा होना चाहिये था। कुछ समझदार माने जाने वाले लोग मौका मिलने पर सद्बोध भी मुफ्त ही दे जाते हैं—'सारी दुनिया की चिन्ता करके

अपनी जिन्दगी क्यों बरबाद कर रहे हो ? होनहार युवक हो, दुनिया में रुपए पैसे की कमी नहीं है, कमी है सिर्फ उसे कमाने वाले बुद्धिमान लोगों की । भगवान की कृपा से अच्छी सेहत के साथ ही तेज बुद्धि भी मिली है, जमकर कमाओ, डटकर खाओ, दुनिया के मजे लूटो । यह जिन्दगी बार-बार नहीं मिलने वाली है ।'

लेकिन इन सदुपदेशों को न जाने क्यों मेरा दिल कबूल नहीं कर पाता । सोचता हूँ, आदमी अपने लिये ही जिया, अपने सुख के लिए किया, तो क्या जिया और क्या किया ? और सुख भी क्या दुनिया में आज जो दर्द का दरिया उफन रहा है, उससे बचा रह सकेगा ।

अब यही हड़ताल वाली बात ! मुझे शुरू में बहुत सहानुभूति थी इन हड़ताल करने वालों से । लेकिन जब से मिस्टर राजन के यहाँ से लौटा हूँ, तब से न जाने कहां से मन में यह सवाल काँटे की तरह चुभ गया है कि क्या यह देश उन्हीं का है जो अपनी मांगों के लिए देश की जिन्दगी को छिन्न-भिन्न कर सकते हैं ? अपनी मांग पूरी कराने के लिये हड़तालें करा सकते हैं, ईंट-पत्थर चलवा सकते हैं । उन करोड़ों-करोड़ गूंगे लोगों का भी इस देश में कोई स्थान है या नहीं, जो सदियों से इस घरती को अपने खून का पसीना बना कर सींचते आये हैं ? शासकों, सैनिकों और सम्भ्य माने जाने वाले समाज का पेट भरते आये हैं । जो आज भी गूंगे हैं, और रोज-रोज की बढ़ती हुई इन मांगों का बोझ स्वीकारते और ढोते चले जा रहे हैं । काश ! ये करोड़ों गूंगे लोग भी कभी एक साथ अपनी आवाज लगाते, देश के सामने अपनी मांगें रखते ! तब, शायद उस आवाज से देश का तिनका-तिनका सिहर उठता । लेकिन ऐसा कभी होगा ? कौन इन गूंगे लोगों को वाणी देगा ?

'हलो.....कहाँ जा रहे हो यार खोये-खोये से ? दिल्ली की सड़कों पर इस तरह दीवाना बनकर चलना ठीक नहीं, मेरे दोस्त ! कहीं टकरा गये तो मुश्किल होगी ।' साइकिल की घण्टी की टन.....टन और कृष्णकान्त की बेतकल्लुफ आवाज सुनकर मैं कुछ चौंक-सा जाता हूँ ।

"अरे कृष्णकान्त ! कहाँ जा रहे हो इस जर्जर साइकिल को घसीटते हुए ?" मैं कुछ हल्का होकर पूछता हूँ ।

गांधी यहाँ है, इनकी निगाहों में

‘भई, आजकल एक नये हकीमजी के यहाँ चूरन बनाने की नौकरी कर रहा है ।’

‘हकीम और चूरन ? पागल तो नहीं हो गये ? तुम्हें इससे क्या लेना देना...?’ वैसे कलाकार आधा पागल तो...’ कृष्णकान्त की बात पर मुझे हँसी आती है ।

‘बात कुछ पागलो वालो हो है दोस्त ! लेकिन यहाँ फुटपाथ पर खड़े होकर नहीं ..चलो, चाय पिलाओ, यहाँ सामने वाले रेस्तराँ में बैठकर बताऊँगा ।’

कृष्णकान्त की हमेशा की यही आदत है जब भी मिलेगा, उसकी एक ही फरमाइश होगी, ‘यार चलो चाय पिलाओ ।’

हम रेस्तराँ में बैठ जाते हैं । चाय का आर्डर देने के बाद मैं कृष्णकान्त की ओर रुख करता हूँ ।

‘हाँ, तो जरा अपने नये हकीम और चूरन-चटनी वाली चटपटी बात तो बताओ, यह कौन-सा नया घघा दूढ़ निकाला है ?’ मैं पूछता हूँ ।

‘बुरा न मानना यार, छोटा आदमी हूँ, बड़ों के घारे में कह रहा हूँ । लेकिन दिल में जो पक रहा है उसे कही-न-कही तो उगलना ही पड़ेगा न ?’ कृष्णकान्त के चेहरे पर कुछ परेशानी के भाव दिखाई देते हैं ।

कृष्णकान्त एक लोकप्रिय कलाकार है । उसके बनाये चित्र लोग बहुत पसन्द करते हैं । लेकिन चित्र बनाने के धन्धे से पूरे परिवार का पेट नहीं भरता । इसलिए एक अखबार में कार्टून बनाने की चार घंटे वाली नौकरी के बाद फुटकर काम तलाशता रहता है । बड़ी मिहनत से गृहस्थी की गाड़ी खींच पाता है ।

‘बात तो सुनाओ, कि पहली बुझाते रहोगे ?’ मूल बात को जानने के लिए मैं जरा उतावला हो जाता हूँ ।

‘तुम जानते हो न, सन् १९६६ में देश-विदेश में गांधी-जन्म-शताब्दी मनाने की तैयारियाँ हो रही हैं ।’

‘हाँ, हो रही हैं । तो ?’

‘मुझे विदेशों का नहीं पता, लेकिन इस देश में तो गांधी की हड्डियों को कूट-पीसकर, घिस-घिसाकर, भून-भानकर, चूरन-चटनी

को तरह वेच डालने की कोशिश चल रही है, अमरेश। बहुत तकलीफ हो रही है यह सब देखकर।'

'कृष्णकान्त, लगता है तुम अबतक आधे पागल थे, अब पूरे पागल हो गये हो। नहीं तो जो बात तुम कह रहे हो, भला एक सही दिमाग का आदमी उसे सोच भी सकता है ?'

'मुझ पर क्यों बिगड़ रहे हो, यार, जानते हो मिस्टर 'क' को ? है कोई वास्ता उनको ज़िन्दगी का गांधी से ? लेकिन आजकल वे गांधीजी की ही नींद सोते-जागते हैं। उनके लिए गांधी जन्म-शताब्दी का अर्थ है-सिर्फ एक लाख रुपये। समझे ?'

'और उसमें तमहें भी कुछ जूठन चाटने-चूटने को मिल जायेगा, इसीलिए इस धंधे में तुम भी शरीक हो गये हो, है न ?'

'यही तो मेरी बेचेनी हैं, अमरेश कि पेट के लिए यह भी करना पड़ रहा है।' कृष्णकान्त दुखी होकर कहता है।

'लेकिन किसी एक व्यक्ति को लेकर तुम पूरे जन्म-शताब्दी के काम पर कीचड़ उछालो, यह तो ठीक नहीं है। और फिर आदमी बदलता भी तो है, कौन जाने मिस्टर 'क' के जीवन में एक नया मोड़ आ रहा हो, और गांधीजी का प्रभाव उन पर पड़ रहा हो। यह क्यों नहीं सोचते कि एक गलत आदमी सुधर रहा है, गांधीजी के विचारों का प्रचार करने में जुटा है। मैं कृष्णकान्त को समझाने की कोशिश करता हूँ।

जिन मिस्टर 'क' की बात कृष्णकान्त कर रहा है, उन सज्जन से मैं भी परिचित हूँ। चालू किस्म के आदमी हैं। अबसर कभी चूकते नहीं, हर हालत में कुछ व्यापारिक लाभ उठा ही लेते हैं। उनके लिये यह कठिन नहीं है कि गांधीजी को जन्मशताब्दी मनाये जाने वाले अवसर का भी कुछ सदुपयोग कर लें। लेकिन यह कृष्णकान्त जरा जल्दी हो किसी के बारे में राय बना लेता है। और एक बार जब राय बना लेता है तो नीचे से नीचे स्तर तक जाने में उसे देर नहीं लगती, इसलिए मैं उसकी बातों को बहुत महत्व नहीं देता हूँ।

'गांधीजी के विचार-प्रचार में नहीं जुटा है। वह जुटा है गांधीजी की भावना का व्यापार करने में। गांधी छाप कैलेंडर बनाओ और वांटो, कागज दवाने वाले पत्थर और शीशे (पेपरवेट) पर गांधीजी का चित्र बना कर बेचो, कलम और पेंसिल पर गांधीजी का नाम

गांधी यहाँ है, इनकी निगाहों में

लिख कर बेचो, गांधी छाप दियासलाई का कारखाना खोलो, यह सब घड़े हैं उसके आजकल । क्या इसी से गांधीजी का विचार फेंकेगा, गांधीजी की आत्मा अमर रहेंगी ? मेरी सिखावन पर कृष्णकान्त झूला उठता है ।

चाय हमारी धरी-धरी ठंडी हो गई है । बातों की गर्मी कुछ बढ़ गयी है ।

“अमरेश, गुलाम भारत ने आजादी की मोर में एक नई जिंदगी का, नए समाज का, नए देश का सपना देखा था । सरल हृदय वाले लोगो ने मान लिया था कि मोर का देखा हुआ सपना सच होता है । लेकिन क्या तुम नहीं देखते कि वह सपना टूट गया... सच नहीं हो सका ? गुलामी की अंधेरी रातों में चांद बनकर जिस गांधी जी ने रोशनी दिखायी थी, वह चला गया । अब कौन है जो वह रोशनी दे और उस रोशनी के साथ एक नई चेतना पैदा करने वाली शोतलता दे ?” कृष्णकान्त बहुत भावुक हो उठा है । उसकी आँखों से उसके दिल का दर्द झोंक रहा है ।

“ठीक कहते हो अमरेश, गांधीजी ने इस देश का एक बड़ा आकार सबकी आँखों के सामने सजीव रूप में खड़ा कर दिया था । देश का एक-एक घादमी इस बड़े देश की महान आत्मा का अंश बन गया था । लगता था कि सबके सब महान हो गये हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं रहा । इस देश के नेता और समझदार फूट जाने वाले नागरिक बनें हो गए हैं । देश के बड़े और विशाल भवन को छोड़ कर अपने-अपने धरौंदों में सिमट गए हैं । संकुचित स्वाधियों के हमारे ये धरौंदे आपस में टकरा रहे हैं और टूट-टूट कर लगातार छोटे होते जा रहे हैं । पूरे देश के जीवन में टूटने का ही सिलसिला चल रहा है । ऐसा लगता है कि भारतवासी अब आपस में जुड़ना सदा-सदा के लिए भूल ही जाएंगे । सच है कि ऐसी घड़ी में गांधी जी की प्रतिमा नहीं, गांधी की आत्मा की जरूरत है । उनके विचारों की दिशा में आगे बढ़ कर नए मनुष्य, नए समाज और नए देश को बनाने की बुनियाद डालने की जरूरत है । ---- लेकिन यह कैसे होगा ? कौन कर सकता है उसे ?”

...

...

...

पत्रकारों की जिन्दगी हवा पर डोलती फिरती है । उसमें कही स्थिरता नहीं होती । इस क्षण यहाँ, तो उस क्षण वहाँ । खबरों के

पीछे भागने-फिरने में एक विशेष प्रकार का मजा आता है, यह बात सही है, लेकिन कभी-कभी जब तावयत थक जाती है तो इस जिन्दगी से ऊब भी होने लगती है ।

उठते ही दफ्तर से साहब का फोन आया कि बिहार के पूर्णिया जिले में नक्सलवाड़ी जैसी कुछ हरकतें अब भी हो रहीं हैं । वहाँ जाकर रिपोर्ट लानी है । मुझे जरा भी इच्छा नहीं थी कि यात्रा में निकलूँ, लेकिन नौकरी करता हूँ, तो चाहे-अनचाहे साहब का हुक्म तो मानना फर्ज है । इसलिए निकल पड़ा, असम मेल छूटने में सिर्फ ४५ मिनट की देर थी । टैक्सी वाले को और जल्दी, और तेज गाड़ी चलाने के लिए लगातार कहता जा रहा था । अचानक चाँदनी चौक के चौराहे पर आकर गाड़ी भटके से रुक गई । टैक्सी-ड्राइवर सरदार रास्ते पर खड़ी भीड़ को एक भद्दी-सी गाली देते हुए उतर पड़े । भीड़ में से किसी के फूट-फूट कर रोने की आवाज सुनाई पड़ी । सरदार जी को पुकारना चाहता हूँ कि कहीं गाड़ी न छूट जाय । लेकिन रुलाई की आवाज में इतना दर्द है कि मैं खुद भी उतर पड़ता हूँ । भीड़ में घुस कर देखता हूँ—‘तीस पैंतीस साल की एक औरत लगभग ‘नंगी’ बैठी है । तन पर चिथड़ा भूल रहा है । लेकिन उसमें तन ढकने की सामर्थ्य बिल्कुल नहीं है । दोनों घुटनों को अपनी कम-जोर-सी बांहों में कसे हुए हैं और घुटनों में ही अपना मुँह भी गड़ाये हुए है । छाती से अलमूनियम का एक अध टूटा उजला-काला कटोरा चिपकाये है । धूल सने उलझे वाल बेतरतीबी से बिखरे हुए हैं । लगता है कि उसके रोम-रोम से पसीना नहीं आंसू बह रहा है । रह-रहकर उसका पूरा तन कांप उठता है ।

उसकी रुलाई की करुण आवाज और सामने का वह दृश्य मेरे तन-मन में एक सिहरन पैदा कर देते हैं । सोचता हूँ कि इस मामले की कुछ जानकारी लूँ या कम-से-कम एक फोटो ही……कि तभी सरदार जी की आवाज सुनाई देती है :

“आइए बाबूजी, नहीं तो गाड़ी छूट जायेगी ।” और मैं भाग कर टैक्सी में बैठ जाता हूँ । टैक्सा तेजी से दौड़ पड़ती है । स्टेशन पहुँच कर किसी प्रकार आसाम मेल पकड़ लेता हूँ । गाड़ी का डीजल इंजन थरती आवाज में और कभी-कभी तीखी आवाज में चीखता हुआ बहुत ही तेज गति से भाग रहा है । गाड़ी में सवार होकर मैं महसूस करता हूँ कि दिल्ली पीछे छूट रही है, चांदनी चौक पहले ही गांधी यहाँ है, इनकी निगाहों में

पीछे छूट चुका है। ऐसा लगता है कि उस औरत की रुलाई अब भी मेरा पीछा कर रही है। टैंकी की तेज गति उस दर्द-भरी आवाज को पीछे नहीं छोड़ सकी। असम मेल की टैंकी से भी तेज रफ्तार उस रुलाई से अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रही है.....।

×

×

×

मेरे पूरिया आने का कारण जानकर अविनाश कहता है :

“यार, ये नक्सलवादी बातें तो वासी पड़ गयी, चलो तुम्हें एक नई चीज दिखाता हूँ।” अविनाश मेरा विद्यार्थी जीवन का साथी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हम दोनों एक ही साथ पांच साल तक छात्रावास में रहे हैं। वह पूरिया के एक अच्छे जमींदार का लड़का है, एल० एल० बी० करने के बाद पैसे को जगह प्रतिष्ठा कमाने पर तुला है। इसीलिए उसे समाज सेवा की धुन लगी है। यह खबर मुझे काफी पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन कटिहार में उससे इस तरह अधानक मुलाकात हो जायेगी, यह भाशा न थी।

मैं अविनाश के साथ चल पड़ता हूँ कटिहार से भवानीपुर तक पक्की सड़क है। यहाँ तक जीप से आते हैं। भवानीपुर से पाँच मील बैलगाड़ी पर और उसके बाद तीन-चार मील पैदल।

“ये भी भारत है।” अविनाश कहता है।

‘तो मैं कहता हूँ कि चीन है लेकिन इस घोर देहात में मुझे घसोटने से तुम्हें क्या मिला? मेरी तो पाव की नसें तन गयी हैं, अब चला नहीं जाता।’ मैं थककर और उससे भी अधिक ऊबकर जवाब देता हूँ। कहाँ दिल्ली की भागती भीड़ और कहाँ इस घोर देहात का जकड़ता हुआ स्तब्ध सूनापन।

“इसी बूते पर पत्रकारिता करने चले हो, और ऊपर से नयेपन का दावा भी करते हो! जनाब, दिल्ली इन्हीं गावों से रस खींचकर जी रही है। ये गाँव न रहें तुम्हारी दिल्ली तो भीगी बिल्ली बन जाय।”

अविनाश कुछ मजाक और व्यंग करके थकान मिटाने की कोशिश करता है।

हम गाव के करीब पहुँच रहे हैं। एक बुढ़िया माथे पर पटसन का बोझ लिए गाँव की ओर जा रही है। अविनाश को देखते ही कहती है, ‘परनाम सरकार।’ इधर ‘परनाम सरकार’ ‘परनाम हज़ूर’

‘परनाम मालिक’ कहने का रिवाज है। जवाब में लोग ‘परनाम परनाम’ दो बार बोलते हैं।

अविनाश बुढ़िया से पूछता है :

“रामउजागर चौधरी गांव पर हैं ?

“जी हाँ, मालिक हैं।” बुढ़िया धीमी आवाज में कहती है और हमारे साथ हो लेती है।

हम लोग गांव के करीब आ गये हैं। ‘डग-डग डम-डम डग-डग.....डम-डम.....’ जैसी आवाज सुनाई पड़ती है।

“क्या गांव में कोई नाच तमाशा हो रहा है ? यह बाजा कैसा बज रहा है ?” मैं जिज्ञासा से पूछता हूँ। बुढ़िया हंस पड़ती है।

“नाच तमाशा न मालिक, पंचैती के डुंगी बजें छी।” बुढ़िया अपनी बोली में कहती है, जिसे अविनाश मुझे खड़ी बोली में समझाता है—‘नाच-तमाशा नहीं मालिक, पंचायत की डुंगी बज रही है।’

“कैसी पंचायत ?” मेरे इस प्रश्न का जवाब देते हुए अविनाश कहता है :

“अब जब गांव में पहुँच ही रहे हो, तो धीरे-धीरे सब मालूम हो जायेगा, होगी गांव की सभा किसी समस्या पर विचार करने के लिए। बहुत सी बड़ी बड़ी और बड़े बड़े लोगों की सभाओं में रिपोर्ट लेने गये हो, आज इस छोटे से गांव की एक छोटी सी सभा भी देख लो। भारत की संसद के अधिवेशनों में चोटी के नेताओं के भाषण सुने हो, देश और दुनिया के सवालों पर उनकी बहसों और झड़पें देख सुन चुके हो, आज इन निपट गंवार लोगों की ग्राम संसद (Village Parliament) भी देख लो।”

हम रामउजागर चौधरी के दरवाजे पर पहुँच गये हैं। बांस और घास फूस के बने झोपड़ों का ही यह पूरा गांव है। अविनाश ने ठीक ही बताया था कि पूर्णिया के गांवों में आमतौर पर घास-फूस के ही मकान बनते हैं।

दरवाजे पर बांस की बनी एक मचान पर हम जाकर बैठ जाते हैं। हवा में नमी है। थक्कर चूर हो गया हूँ। इस लिए थोड़ी देर बैठने के बाद लेट जाता हूँ झपकी-सी आने लगती है।

गांधी यहाँ है, इनकी निगाहों में

“भूल न जाने बासी भात, नीद न जाने टूटी साट ।” अविनाश शायद मुझे भूपकी लेते देखकर कहता है ।

कुछ देर में भोपड़े से एक अघेड़ सज्जन बाहर आते हैं । “परनाम परनाम” का अभिवादन होता है । जरा देर बैठकर कुशल समाचार पूछते हैं, और फिर भोपड़े के अन्दर चले जाते हैं ।

मचान पर लेटे-लेटे मुझको याद आता है मजदूर नेता मिस्टर राजन् के ड्राईंग रूम का सोफासेट, जिसकी मुलायमियत में आदमी बैठते ही घस जाता है । और यहाँ मैं एक भूमि के मालिक, वोट के मालिक और नेताओं के भाषणों के अनुसार “देश के मालिक” किसान के दरवाजे पर सेटा हूँ । जहाँ मचान में लगे बास के फट्टे मेरी पीठ में घसते जा रहे हैं ।

“लीजिए, जलखै कर लीजिए ।” रामउजागर चौधरी कासे के एक कटोरे में चूड़ा गुड़ लाकर रखते हैं, पीतल के चमकते लोटे में जल भी है । अविनाश ने शायद मेरे बारे में बतला दिया है कि मैं दिल्ली से आया हूँ ।

“घन्न भाग सुदामा के घर सिरी किशुन जी पघारे । हम गरीब लोग का पास अउर का है कि स्वागत करें श्रीमान जी का । चाह बाह तो यहाँ मिलती नही । थोड़ी देर में भैस दहेगी तो थोड़ा गरम-गरम दूध..... !” बहुत ही सकोच के साथ चौधरी जी अपनी भावना जाहिर करते हैं ।

अचानक मैं महसूस करता हूँ कि मेरी आँखें गीली हो गई हैं । कोई पहले का परिचय नहीं, कोई रिश्ता-नाता नहीं । गाँव में आये तो भावना का सागर उमड़ पड़ा । भारत के पिछड़े हुए एक गाँव का गवार है यह, भारत की भावना का निर्मल प्रवाह । कहीं दिल्ली के ऐसे वाले रिश्ते नाते और कहीं यह हृदय का प्रेमभाव ।

मेरी इच्छा होती है यह कहने की कि—“हम कृपण नहो, राह भटके कोरव है मेरे भाई ।” लेकिन वह नहो पाता । उठ कर हाथ-मुँह धोता हूँ, और चूड़ा चवाने लगता हूँ ।

+

+

+

रात को कलियान के नीचे पंचंती होती है । थोड़ा-सा धान का पुवाल बिखेर दिया है । एक लालटेन नीम के पेड़ की निचली

टहनी में लटका दी गयी है, जिससे बहुत ही मद्धिम रोशनी फैल रही है ।

“पंचैती’ को चर्चा का विषय है कि हाल ही में विधवा हुई निपूतनी अभागिन रधिया का दाना-पानी कैसे चले ? मरद जंदा था तो कमाकर खिलाता था, अब उसको सहारा कौन देगा ? रधिया के दोनों पाँव में गठिया है, इसलिए चल-फिर कर कमाई नहीं कर सकती है ।

बहुत देर तक तर्क-वितर्क होता है, और अन्त में सब लोग मिल-कर तय करते हैं कि रधिया इस गांव की बेवा है, अभागिन है तो क्या हुआ, गांव की इज्जत है । इसलिए गांव उसकी जिम्मेदारी लेगा । ‘ग्रामकोष’ से उसे खोराकी दी जायगी । मुझे याद आती है । चांदनी चौक के चौराहे वाली नंगी औरत, उसकी रुलाई, और तमाशा देखने वाली भीड़ ।

+

×

×

“यह ग्रामकोष क्या है ?” मैं अविनाश से पूछता हूँ ।

“अभी तक तो तुमको इस गांव के बारे में कुछ बताया ही नहीं था, अमरेश लेकिन अब वह मौका आ गया है, कि तुम्हें यहाँ लाने का असल मकसद बताऊँ ।”

“तो क्या इसके पीछे कोई राज छिपा हुआ है ?” मैं पूछता हूँ ।

“वात यह है कि यह गांव ग्रामदानी है । मैं तुम्हें इसीलिए लाया हूँ कि आंखों से देखो और तब दिमाग से समझो । मैं जानता हूँ कि बुद्धिवालों को सुनकर इस बात पर यकीन नहीं होता कि जो यहाँ चल रहा है, वह वास्तविक है ।

“ग्रामदानी यानी क्या ? तुम्हें इन लोगों ने अपने गांव का दान कर दिया है ?”

“मेरे भोले भाई, यही तुम्हारे लिए राज है । दिल्ली वाले गांव के दिल को क्या समझेंगे ? ग्रामदान एक नया गांव बनाने का आंदोलन है, जिसे गांधी के शिष्य विनोबा जी चला रहे हैं ।

“तुम हैरत में पड़ जाओगे अमरेश यह सुनकर कि इस गांव के सब लोगों ने गैर-सरकारी ग्राम सभा बना कर उसे अपनी-अपनी जमीन की मिल्कियत सौंप दी है । हर जमीन वाले ने अपनी जमीन

गांधी यहाँ है, इनकी निगाहों में

का ५ प्रतिशत भाग वेजमीन वालो को बाँट दिया है। हर किसान अपनी फसल में से चालीसवा और, हर मजदूर अपनी मजदूरी में से तीसवा हिस्सा निकाल कर एक जगह जमा करते हैं, जिसे ग्रामकोप कहते हैं। रधिया को 'खोराकी' देने की जो व्यवस्था हुई, वह इसी ग्रामकोप में से।" अविनाश पूरी बात समझाता है।

मुझे बहुत ही कौतूहल हो रहा है। क्या यह सच है? मैं गाव वालो से तरह-तरह के सवाल पूछता हूँ।

एक नवजवान मेरे एक सवाल का जवाब देते हुए कहता है :

"गाव की मालिकी न बनायें तो अलग-अलग रह कर भिखारी बनें?" अलग-अलग मालिकी रखने पर सारी जमीन तो साहूकार हड़प लेता है, फर्ज के सूद में ही। सुना है कि कम्युनिस्टों का राज होगा तो सारी जमीन सरकार छीन लेगी। इस सबसे तो अच्छा है कि जमीन का मालिक गाव-समाज ही रहे, उसमें तो आखिर हम ही लोग हैं न?"

"सब काम एक राय होकर करोगे? झगड़े नहीं होंगे?"

"होगे नहीं तो क्या हम सब देवता बन गए हैं, लेकिन जब साथ-मरना जीना है, तो मिलकर रहने और सबकी राय से काम करने में ही तो सबकी भलाई है।" एक अघेड़ आदमी मेरे दूसरे सवाल का जवाब देता है।

"आप लोग अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए सरकार के सामने अपनी माँग क्यों नहीं रखते?"

"सरकार के भरोसे बैठे-बैठे बहुत भक्त मार लिया गया साहब! नेता लोगो को वहाँ फुर्सत है अपने लड़ाई भगड़े से। अब तो हमने तय कर लिया है कि : "कर वहीँ बल आपनो, छाडि बिरानो भास।" रामउजागर चौधरी जवाब देते हैं।

समाजवाद के नारे बहुत सुन चुका हूँ, लोकतन्त्र की गाथा गाते-गाते मैं खुद हो नहीं आया। लेकिन सब हवाई बातें लगती हैं यहाँ आकर।

यह तय है कि जो कुछ आँखों के सामने से गुजर रहा है, वह नहीं गुजरा होता तो अविनाश की इस बात को मैं गप्प कह कर उड़ा देता, लेकिन बुद्धि जिसे सम्भव मानने को तैयार नहीं होती, आँखों से तथ्य मानने को मजबूर कर रही है। लगता है कि भारतीय

समाजवाद और वास्तविक लोकतन्त्र की शुरुआत तो यहीं से होगी, गाँवों से.....नेताओं से नहीं, दिल्ली से नहीं ।

+

+

+

पंचैती समाप्त हो गई है । लोग अपने-अपने घर जाकर खा-पीकर शायद सो गए हैं । मैं और अविनाशी उसी मकान पर सोये हुये हैं ।

मुझे याद आती है दिल्ली की केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़तालउनको कम से कम २०० रुपए मंहवारी तनखाह की माँग... मजदूर नेता का जीवन-स्तर वाली बात..... गांधीजी की भावना का व्यापार और चाँदनी चौक की रोती कलपती नंगी देह । कितने जीवन-स्तर हैं इस देश में ? कहाँ से शुरू होगी उसमें तरक्की ? ... चाँदनी चौक वाली नंगी औरत के स्तर से.....इस गाँव की देवा औरत राधिया के और गरीब ग्रामीणों के स्तर से या केन्द्रीय सरकार के वावुओं के स्तर से ? शायद गांधी ने इसे समझा था । शायद उसकी लंगोटी के पीछे यही राज है कि इस देश के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है । तो शुरुआत यहाँ से करनी होगी, भारत के इन गाँवों से ।

पंचैती में मैंने एक बूढ़े सज्जन से पूछा कि आपने गांधीजी का नाम सुना है ।

“दर्शन किया है, भाषण सुना है । दो साल पहले ही तो भवानीपुर आये ।” उसने जवाब दिया था ।

“दो साल पहले ।” मैं चौंक उठा था । तब अविनाश ने समझाया था कि “दो साल पहले विनोबा आये थे” गाँव के अधिकतर लोग उन्हें ही गांधी समझते हैं ।

ये गाँव वाले विनोबा को गांधी के ही रूप में देखते हैं, मैं तो इन गाँव वालों में ही गांधी का दर्शन कर रहा हूँ ।

आकाश में तारे झिलमिला रहे हैं । लगता है इस धरती पर बिखरी हुए सत्ता, सम्पत्ति और आज की सभ्यता के पैमाने के अनुसार पिछड़े हुए सीधे-सरल लोगों में गांधी का अंश इन सितारों की तरह चमक रहा है । गांधी के विचारों की वुनियाद पर इन गाँवों में भारत का भविष्य गढ़ा जा रहा है ।

मेरे

जीवन

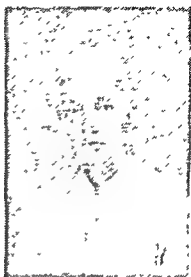
विकास

में

गांधीजी

का

योग

मूलचन्द्र प्रप्रवाल

मैं मध्य-भारत के सरकारी स्कूल में शिक्षक का काम कर रहा था। इसी अर्थ में मैंने हिन्दी 'नवजीवन' पढ़ना प्रारम्भ किया। गांधीजी के लेखों को पढ़ने से मेरे मन में सरकारी नौकरी से विरक्ति उत्पन्न हुई और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने की इच्छा जाग्रत हुई। मैं हरिभाऊजी उपाध्याय से मिला। उस समय वह राजस्थान में चरखा संघ का काम करते थे। मेरी इच्छा राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की थी। किन्तु इसके लिए उपयुक्त क्षेत्र नजर न आया।

हरिभाऊजी ने सुझाया कि मैं खादी का काम करते हुए भी शिक्षा का काम कर सकूँगा। अतः मैं राजकीय नौकरी से त्यागपत्र देकर सन् १९२६ के अन्त में राजस्थान चरखा संघ में चला आया और खादी का काम प्रारम्भ कर दिया। जब मैंने अपने इस निश्चय की सूचना बापूजी को पत्र द्वारा दी तो उन्होंने मुझे लिखा कि खादी को अपना केन्द्र बना कर विद्यादान भी उसी के मारफत देने का मेरा निश्चय उन्हें बहुत ही प्रिय है।

कुछ महीने राजस्थान चरखा संघ के अमरसर और गोविन्द-गढ़ उत्पत्ति केन्द्रों पर काम करने के बाद मैंने गांधीजी को लिखा कि अगर चरखा संघ पर्याप्त रकम और उत्पादित खादी की विक्री की व्यवस्था कर सके तो राजस्थान में खादी का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सकता है। गांधीजी ने अपने १८-५-२७ के पत्र द्वारा मुझे इस बात के लिये धन्यवाद दिया कि मैंने खादी का काम प्रारंभ कर दिया है। उस समय गांधीजी बीमार थे और नन्दीदुर्ग (मैसूर) में थे। जमनालालजी उस समय चरखा संघ का काम देखते थे। गांधीजी ने लिखा कि राजस्थान में खादी कार्य की सम्भावनाओं के बारे में मेरा पत्र वह जमनालालजी को दे देंगे।

मैंने जनवरी सन् १९२८ के शुरू में गांधीजी को एक पत्र लिखा कि राजपूताना में जहाँ खादी का कार्य चल रहा है, वहाँ ग्राम संगठन की दृष्टि से शिक्षा प्रसार, सामाजिक कुरीति-निवारण, अस्पृश्यता-निवारण और ऊँच-नोच के भावों को मिटाने का काम भी करना चाहते हैं। मैंने उसी पत्र में गांधीजी से यह भी पूछा था कि यदि इन कामों में राज्य की ओर से रुकावट डाली जाय तो कार्यकर्ताओं को क्या करना चाहिये। गांधीजी ने अपने ७ जनवरी १९२८ के पत्र में मुझे सूचित किया कि चरखा संघ में कार्य करने में उनकी दृष्टि से कोई हानि नहीं है। उन्होंने यह भी आशा प्रकट की थी कि सामाजिक काम करने में देशी राज्य बाधा नहीं डालेंगे। किन्तु यदि डालें तो उस समय की परिस्थिति में उन सामाजिक कामों को छोड़ना पड़ सकता है।

राजस्थान चरखा संघ की ओर से रींगस में वस्त्र स्वावलम्बन का केन्द्र स्थापित किया गया और मुझे उस केन्द्र का संचालक नियुक्त किया गया। इस केन्द्र के द्वारा हम लोगों से घर में सूत कात कर

अपनी आवश्यकता के सायक कपड़ा बुनवाने को कहते थे । आस-पास के गावों में पाठशालायें खोल कर उनमें कताई, पिजाई को भी शिक्षा देते थे । रीगस के आसपास तीन-तीन कोस तक हमारा कार्य क्षेत्र था । एक वान मुझे चुम रही थी । मैंने गांधीजी को लिखा कि यदि कोई व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति के अधीन काम करने को रख दिया जाय जिससे वह योग्यता, अनुभव, अवस्था और कार्य करने की शक्ति में किसी भी प्रकार कम न हो, तो उसे क्या करना चाहिये । इस बारे में गांधीजी ने मुझे लिखा कि जो दूसरों के अधीन काम करता है वह यदि सचमुच अपने वरिष्ठ अधिकारी से ज्यादा योग्य है, तो वरिष्ठ अधिकारी उसकी योग्यता को पहचान लेगा । गांधीजी ने सलाह दी कि अधीन व्यक्ति में पूर्ण नम्रता और धैर्य होना चाहिए ।

× × × ×

मैंने, एक बार गांधीजी के सम्मुख अपनी एक दुविधा उपस्थित की और यह जानना चाहा कि शारीरिक श्रम में जवान और कलम के काम का भी समावेश हो सकता है अथवा नहीं । मैं यह मानता था कि लेख लिखने और भाषण देने से अधिक उपयोगी लोकसेवा हो सकती है । इस संबंध में गांधीजी ने मुझे यह उत्तर दिया था:—

“जवान और कलम के काम को शारीरिक श्रम न माना जाय, शारीरिक श्रम से हाथ-पाव की भेहत अधिक अभिप्रेत है । लोग काश्तकारी न करें और भूखी मरें, तब दिमाग क्या करेगा ? उस समय तो जो थोड़ी-सी भी खेती करेगा वही अन्नदाता बनेगा । जब घर जलता है तब व्याख्यान क्या करेगा ? उस समय तो पानी खींच कर आग बुझाना होगा । इसका मतलब यह नहीं कि दिमागी काम का उपयोग ही नहीं है । दिमागी काम भी उसी का सिद्ध होगा जो शारीरिक यत्न की महिमा जानता और करता है । दोनों साथ-साथ चलना चाहिये । मोटा सिद्धान्त यह है कि आजीविका शरीर-श्रम से पैदा करें और दिमाग केवल सेवा के लिए खर्च करें । आश्रम की स्थापना इसी हेतु से हुई है । ”

× × × ×

मैं जब-तब अपनी कठिनाइयां गांधीजी के सामने लिखता रहता था । मैंने उनसे पूछा कि शोध को कैसे कम करना चाहिये इस पर गांधी जी ने मुझे सलाह दी कि शोध को मारने के लिये नित्य

राम-नाम जपना चाहिये और क्रोध आवे ऐसे स्थान से हट जाना चाहिये ।

×

×

×

×

मैं जयपुर रियासत के रींगस कस्बे में जब खादी कार्य कर रहा था तब सीकर ठिकाने के खुडी ग्राम में जाटों व राजपूतों में भगड़ा हो गया । भगड़े का कारण यह था कि राजपूतों ने एक विवाह के अवसर पर एक जाट दूल्हे के घोड़े पर सवार होने पर आपत्ति की थी । सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं इस घटना की जांच के लिये घटनास्थल पर गया । इस पर चिढ़ कर जयपुर रियासत की प्रशासनिक कौन्सिल ने ११-४-३५ को जयपुर राज्य से मुझे कुछ अन्य मित्रों के साथ निर्वासित कर दिया । मैंने इस बारे में पत्र लिखकर गांधीजी से मार्ग-दर्शन चाहा । उस समय गांधीजी हिन्दी साहित्य सम्मेलन में भाग लेने इन्दौर आये हुये थे । उन्होंने मुझे सलाह दी कि फिलहाल निर्वासन आशा को वर्दाश्त करना होगा । हां, रियासत को न्याय करने के लिये लिखने की सलाह भी उन्होंने दी । सेठ जमनालालजी वजाज ने भी रियासत के इन्स्पेक्टर जनरल पुलिस मिस्टर यंग से पत्र व्यवहार किया और अन्त में फरवरी सन् १९३६ में मेरे विषय में निर्वासन की आशा रद्द कर दी गई ।

×

×

×

×

मैंने अपनी कौटुम्बिक समस्या गांधीजी के सामने प्रस्तुत की । यह समस्या मेरे तथा पत्नी के विचारों में साम्य नहीं होने के कारण उठ खड़ी हुई थी । इस संबंध में गांधीजी ने मुझे लिखा “तुम्हारा किस्सा करुण है, लेकिन उसी को धर्मवर्द्धक बना सकते हो । करुणा धर्म की पोषक है । धर्म की परीक्षा भी कठिन समय में ही हो सकती है । पत्नी जब पति की अनुगामिनी नहीं रहती है, तब सहधर्मिणी तो कहाँ रह सकती है । विधर्मिणी बनने का उसको अधिकार है, जैसा पति को है । लेकिन जब पत्नी विधर्मिणी बनती है तब पति के सहयोग अथवा सहवास की आशा नहीं रख सकती । पति की तरफ से पोषण प्राप्त करने का उसे पूर्ण अधिकार है । जो पति अपनी पत्नी के प्रति निर्विकार रह सकता है और अन्य स्त्रियों के प्रति निर्विकार रहा है, और भविष्य में रह सकता है, उसको अपनी

मेरे जीवन में गांधीजी का योग

२०१

पत्नी का सहवास छोड़ने का ऐसे अवसर पर अधिकार है। इसमें रोप का स्थान नहीं है।”

×

×

×

×

रीगस में हमने वस्त्र-स्वावलम्बन की दृष्टि से एक सम्मेलन आयोजित किया, उसकी सफलता के लिए गांधीजी ने लखनऊ से एक तार-सदेश भेजा। उसमें उन्होंने लिखा था कि हाथ-कटाई से स्वराज्य मिल सकता है। इसी प्रकार रीगस में ही सन् १९३४ के अखिर में हम लोगों ने एक छोटा-सा युवक सम्मेलन किया। कलकत्ता के एक समाज सुधारक श्री वसन्त लाल मुरारका उस सम्मेलन के अध्यक्ष थे। सम्मेलन में जाति-पाति का कोई भेद-भाव नहीं रखा गया। सबर्ण लोगो ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। जब इस बारे में मैंने गांधीजी का ध्यान आकर्षित किया तो उन्होंने सलाह दी कि बहिष्कार को मिटाने का एक इलाज है और वह यह कि बहिष्कार से दुःख न माना जाय।

सन् १९४१ में मेरे पुत्र वि० रचनात्कर का विवाह उज्जैन में हुआ। इस विवाह में पर्दा रहने वाला था और मेरी यह प्रतिज्ञा थी कि पर्दा वाले विवाह में सम्मिलित नहीं होऊंगा। मेरे सामने धर्म-संकट था कि मैं अपने पुत्र के विवाह में शामिल होऊँ या नहीं। अन्त में मैं इस विवाह में शामिल नहीं हुआ। ईश्वर ने मुझे अपनी प्रतिज्ञा पालन करने की शक्ति दी। बापू ने वर-वधू के लिये आशीर्वाद भेजा और मुझे प्रतिज्ञा-पालन के लिये धन्यवाद दिया।

मेरी पुत्री सावित्री का विवाह हुआ। वर-वधु दोनों खादीधारी थे, और विवाह भी पर्दा तोड़ कर किया गया था। बापू ने वर-वधू के लिये अपने आशीर्वाद भेजे और आशा प्रकट की कि वे सेवाभावी रहेंगे।

×

×

×

×

मेरा छोटा लड़का प्रह्लाद सन् १९४३ में ‘भारत छोड़ो’ आन्दोलन के सिलसिले में लेटर बक्स जलाने के अपराध में गिरफ्तार हुआ। उसे एक महीने की सख्त कैद और दो सौ रुपये जुमनि की सजा हुई। मुकदमा काफी समय तक चलता रहा, इसलिये उसे जमानत पर छोड़ा लिया और स्कूल में भर्ती करा दिया। उसकी पढ़ाई में हर्ज नहीं होने के लिये जमाने की राशि अदालत में जमा करा दी गई।

मैंने गांधीजी को पत्र लिख कर पूछा कि यदि जुर्माना जमा कराने में मेरी गलती हुई हो तो मुझे क्या प्रायश्चित्त करना चाहिये । इस पर गांधीजी ने मुझे जुहु (वम्बई) से दि: २३-५-४४ को लिखा कि इस मामले में जो कुछ हुआ उसमें वह कुछ शिकायत का कारण नहीं पाते । प्रत्येक मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार ही चल सकता है ।

+ + × ×

सन् १९२७ में वापूजी गुरुकुल कांगड़ी के जलसे में गये । मैं उन्हीं के कैम्प में ठहरा । प्रातः करीब ५ वजे एक सनातनी साधु उनसे गौ रक्षा के विषय में बात करने के लिये आये । गांधीजी ने अपना दृष्टिकोण समझाने का बहुत प्रयत्न किया, परन्तु साधु ने अपनी जिद्द न छोड़ी । अन्त में गांधीजी को कहना ही पड़ा "समझ लो कि मैं मूढ़ हूँ ।"

× × × +

नये मिलने वाले व्यक्ति को गांधीजी एक ही नजर में देख कर भांप लेते थे । जनवरी सन् १९२८ में जब मैं सावरमती आश्रम देखने गया, तब श्री हरिभाऊ उपाध्याय ने मेरा परिचय करवाया । वापू ने मुझे ऊपर से नीचे तक एक नजर से देखा । मेरी घोती गन्दी थी । उन्होंने तो मुझे एक शब्द भी नहीं कहा परन्तु मैं सहम गया ।

दूसरे दिन गांधीजी के साथ घूमने जाने की बात तय हुई । वह प्रार्थना के बाद करीब ५॥ वजे घूमने जाया करते थे । परन्तु उस दिन सुबह मेरी नींद नहीं खुली, ६ वजे खुली । सावरमती जेल की तरफ से वह घूम कर आ रहे थे । मैं भी जल्दी से उघर गया । मैंने प्रणाम किया । वह बोले: "मैं तो तुम्हारी राह ही देखता रहा । भारतवर्ष में जल्दी ब्रह्म-मुहूर्त में उठना चाहिये । यदि जल्दी उठने की आदत नहीं है तो खादी कार्य कैसे करोगे?" मैं बहुत शरमाया और तुरन्त अहमदाबाद जाकर अलार्म टाइम-पीस ले आया और साल भर तक सुबह जल्दी उठने की साधना करता रहा ।

+ + + +

सन् २६ से अन्त तक मेरा गांधीजी से सम्पर्क रहा । मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मेरे जैसे एक साधारण कार्य कर्त्ता को गांधीजी ने अपना लिया । मैं जब तब उनकी व्यस्तता के बावजूद

अपने कार्य के सम्बन्ध में तथा शकाओं के निवारण के लिये उनसे पत्र व्यवहार करके परेशान करता रहता था। किन्तु वह मेरे प्रायः सभी पत्रों का उत्तर देते थे और जरूरी होने पर मेरे द्वारा उठाये प्रश्नों पर अपने पत्र 'नवजीवन' और 'हरिजन सेवक' में चर्चा भी करते थे। गांधीजी के विचारों का मेरे सारे परिवार पर असर पड़ा। मैं और मेरी पत्नी स्वतन्त्रता आन्दोलन में जेल भी गये। खादी और रचनात्मक व अन्य कार्यों में मेरी रुचि गांधीजी के कारण बराबर बनी रही और उनकी प्रेरणा से मैं अपने जीवन का एक बड़ा भाग सार्वजनिक सेवा में लगा सका। मेरे जीवन विकास में गांधीजी जैसे पुरुष का सबसे बड़ा योग रहा है।

अगर भारत को ऐसे सर्वनाश और बरबादी से बचना हो, तो उसे अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों की उत्तम बातों का अनुकरण करना चाहिए और उनकी ऊपर से आकर्षक दिखाई देने वाली परन्तु वास्तव में नाशकारी आर्थिक नीतियों से अलग रहना चाहिए। इसलिए भारत की दृष्टि से सच्ची योजना यह होगी कि उसकी सम्पूर्ण मानव-शक्ति का उत्तम उपयोग किया जाय और भारत के कच्चे माल को विदेशों में भेजने के बजाय उसके असंख्य गाँवों में ही बाँटा जाय; क्योंकि कच्चा माल विदेशों में भेजने का अर्थ होगा उससे बनी तैयार चीजों को भारी दाम चुका कर खरीदना।

हरिजन

२३-३-४७

गांधी

ह

हमारा

धर्म—

देश :

स्वर्गीय डा० जाकिर हुसैन

गांधी जी ने हमें आजादी किस लिए दिलाई थी ? इसलिये कि हमारे इरादे आजाद हों, हम जो बन सकते हैं, वह बनें। अच्छे आदमी बन सकें, अच्छा समाज बना सकें। अच्छे आदमी बनने और अच्छा समाज बनाने का जो रास्ता उन्होंने बताया है, वह मैं समझता हूँ कि तीन लपटों में बयान हो सकता है—अहिंसा, विज्ञान और काम।

अहिंसा और विज्ञान खयाली बातें भी होकर रह जा सकती हैं। किताबी चीजें बन जा सकती हैं और बहुतों के लिए हैं भी। गाँधीजी की अहिंसा और गांधीजी का विज्ञान खयाली और किताबी

गांधीजी ही हमारा धर्म-देश

२०५

न था । इसलिए उन्होंने एक तीसरा रास्ता बताया था । वह काम का रास्ता है । अहिंसा को भी जीवन में बरतना और विज्ञान को भी जीवन के लिए काम में लाना । उन्होंने अपने जीते-जी यह करके दिखलाया और आखिरी उम्र में बुनियादी शिक्षा की योजना में इसी खयाल को पेश किया ।

यानी आदमी का आदमी से निवाह । स्वयं मिलजुल कर काम करने की आदत और वह जिम्मेदारी, जिसमें समाज का हर काम हर एक का अपना काम बन जाता है ।

गांधी जी काम बता गए हैं, आगे चलने के रास्ते दिखा गए हैं, मगर काम खत्म करके नहीं गए हैं । उस काम को करना हमारा फर्ज है ।

हमारे एक नादान भाई ने हो गांधी जी की जान को खत्म किया था । हम अपने खून के एक-एक कतरे में, अपनी बेगरज सेवा की, मसकत के पसीने की, हर-हर वृंद में उनको जिन्दा रखेंगे, अपनी मुहब्बतों में, अपनी मेहनतों में, उन्हें जिन्दा रखेंगे । अपने विचारों और अपने कामों में उन्हें जिन्दा रखेंगे । हम अपनी जिन्दगी को और अपने समाज की जिन्दगी को ऐसा बनायेंगे और उसके मन्दर गांधी जी के विचारों और उनकी राह को ऐसा रंगायेंगे, कि हमारी जिन्दगी और हमारे देश की जिन्दगी खुद गांधी जी की जिन्दगी बन जाए, इसका पत्ता-पत्ता, बूटा-बूटा उनके रंग में रंगा हुआ हो । यह देश गांधीजी के जीवन की तपसीर, टीका या भाष्य बन जाय, गांधी हमारा देश हो जाए ।

भूली

विसरी

यादें

खान अब्दुल गफार खां

गांधीजी के साथ मेरे जैसे स्नेह पूर्ण और हार्दिक सम्बन्ध रहे, वैसे केवल जवाहरलाल नेहरू और राजेन्द्र प्रसाद के साथ रहे ।

मैंने गांधीजी को सबसे पहले १९२० में दिल्ली में खिलाफत सम्मेलन में देखा था । उनके साथ जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद और अन्य लोग भी थे । मुझे उनसे मिलने का अवसर नहीं मिला, लेकिन मैंने यह अनुभव किया कि यही लोग देश की स्वतंत्रता और सुख समृद्धि के लिए तन मन धन से काम करेंगे ।

दूसरी बार मैं गांधीजी से १९२८ में कलकत्ता में मिला, जब कांग्रेस और खिलाफत सम्मेलन के अधिवेशन में हम गांधीजी का

भाषण सुन रहे थे। इतने में गुस्से से भरा एक नौजवान मंच पर चढ़ आया और गांधीजी को टोकते हुए बोला, 'महात्माजी, आप कायर हैं, कायर। गांधीजी उसकी बात पर खूब हसे पर उन्होंने अपना भाषण जारी रखा। मैं गांधीजी का शान्त स्वभाव देखकर आश्चर्य-चकित रह गया। यह उनकी महानता का द्योतक है।

अगस्त, १९३४ में हजारोवाग जेल से छूटने के बाद मैं पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमाप्रान्त को छोड़ कर कहीं भी जा सकता था। मुझे गांधीजी ने तार भेज कर अपने पास वर्धा बुलाया और मैं वर्धा चला गया। मैं प्रायः गांधीजी की प्रार्थनाओं में भाग लेता था। एक दिन गांधीजी मुझसे बोले आप जानते हैं कि शौकत अली और मोहम्मद अली के साथ मेरे अत्यधिक हार्दिक सम्बन्ध थे। लेकिन फिर क्या हुआ, मैं नहीं जानता। वे मुझसे नाराज होकर अलग हो गए। इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे? मैं बोला प्रश्न स्नेह का है। दो व्यक्तियों के बीच सम्बन्धों का बना रहना उनके विचारों और दृष्टिकोण पर निर्भर है। आपका जो दृष्टिकोण या विचार है, वही मेरा भी है। आपका ध्येय सेवा, मानव-प्रेम और इन्सान की खुशहाली है। मैं भी यही चाहता हूँ। जब तक हमारा और आपका यही दृष्टिकोण रहेगा, हम में झगड़ा नहीं होगा। मतभेद की स्थिति में ही लोग एक दूसरे से अलग होते हैं।

वर्धा में मैं इस बात से बहुत प्रभावित हुआ कि गांधीजी हर काम समय पर करते थे। भोजन, करने, सोने और प्रार्थना का उनका समय निर्धारित था।

रूढ़िवादी से दूर

गांधीजी का दृष्टिकोण रूढ़िवादी और कट्टरपंथी नहीं था। मुझे एक उदाहरण याद है। वर्धा में जब मैं गांधीजी से मिलने जाता था, तो मेरे बच्चे भी मेरे साथ जाते थे। एक दिन गांधीजी का जन्म दिन पड़ा। जब हम गांधीजी के साथ भोजन करने लगे, तो मेरे पुत्र गनो ने गांधीजी से कहा मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ आया। मैंने सोचा था कि आपके जन्म दिन पर हमें मिठाई, पुलाव और भुर्गा आदि मिलेगा। लेकिन आज भी यहाँ रोज की तरह कदरू बना है। यह सुनकर गांधीजी बहुत हंसे और मुझसे बोले देखो, ये बच्चे हैं और हमें इन्हें वही खाने को देना चाहिये, जो ये चाहते हैं। हमें इनके लिए

मांस और अण्डों का प्रबन्ध करना चाहिए। मैंने कहा ये केवल मजाक कर रहे हैं। हम जहाँ भी जाते हैं, वहाँ वही खाते हैं, जो मेजवान परोसते हैं और स्वयं खाते हैं। यदि आप इनसे और कुछ खाने को कहेंगे, तो ये नहीं खाएंगे। इसलिए मैं और मेरे वच्चे गांधीजी से सहमत नहीं हुए। लेकिन गांधीजी लोगों को उनकी इच्छा के अनुसार खाना देने को तैयार थे।

विनोदी स्वभाव

मैं गांधीजी के विनोदी स्वभाव से भी बहुत प्रभावित था। वह लड़के लड़कियों और बूढ़े जवान सभी के साथ हँसते थे। वह काफी विनोद प्रिय थे।

एक दिन ऐसा हुआ कि वर्धा का भंगी अपना काम छोड़कर भाग गया। जब गांधीजी को इसकी सूचना दी गई तो वह बोले हमें वाल्टी भाड़ू लेकर स्वयं सफाई करनी चाहिये। और हम सबने मिलकर सफाई की।

जब गांधीजी १९३८ में दूसरी बार सीमा प्रांत के दौरे पर आए, तो हमने रात के समय उनके विश्राम के स्थान पर हथियारबन्द संतरी तैनात किये। यह एक सुरक्षात्मक कार्रवाई थी। जब गांधीजी ने इन्हें देखा तो बोले इनकी क्या आवश्यकता है? मैंने उनसे कहा बापू, ये अनधिकृत व्यक्तियों को अन्दर आने से रोकने के लिए रखे गए हैं। लेकिन गांधीजी इससे सहमत नहीं थे और बोले मुझे इनकी जरूरत नहीं है। इस घटना का हम पर गहरा प्रभाव पड़ा।

अहिंसा का सन्देश

सीमा प्रान्त में पहले हिंसा की अनेक घटनाएं होती थीं। अहिंसा का सन्देश वहाँ वाद में पहुँचा। हिंसा के वाद अंग्रेजों का दमन-चक्र चलता था, जिसने बहादुर लोगों को भी कायर बना दिया। लेकिन जब अहिंसा का शुभागमन हुआ, तो कायर से कायर पठान भी बहादुर बन गए। इससे पहले पठान, सिपाहियों और जेल से इतने डरते थे कि उनमें सिपाहियों से बातचीत करने का भी साहस नहीं था। लेकिन अहिंसा ने उनमें साहस, वीरता और भाई-चारे की भावना को जन्म दिया और वच्चे भी हँसी-खुशी जेल जाना पसन्द करने लगे।

मैं जब १९४५ में जेल से छूटा तो अस्वस्थ था। गांधीजी उन दिनों बम्बई में विहला भवन में ठहरे हुए थे। उन्होंने मुझे बम्बई बुलाया। एक दिन उनसे देश में हिंसा की स्थिति पर चर्चा हुई। मैंने गांधीजी से कहा आप लोगों को अहिंसा की शिक्षा देते हैं। आपके पास अनेक सबक हैं। ये धनी लोग हैं और आपको रुपये पैसे की काफी मदद दे सकते हैं। इसके बावजूद देश के अधिकांश भागों में हिंसा फैली हुई है। हमारे प्रान्त में भी धनी लोग हैं। वे दूसरों को पर्याप्त भोजन दे सकते हैं, लेकिन देश के लिए वे अपना पैसा खर्च नहीं करते। उनके पास हिंसा के अनेक साधन हैं। लेकिन आप सोमा प्रान्त में हिंसा को नहीं पाएंगे, जबकि यहाँ इसका काफी जोर है। ऐसा क्यों है? मेरे इस प्रश्न पर गांधीजी हँसे और बोले लोग कहते हैं कि अहिंसा कायरो के लिए है। लेकिन वास्तव में यह बहादुरी के लिए है। सोमा प्रान्त में हिंसा नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोग बड़े बहादुर हैं।

विभाजन के समय विहार के दंगों में हम गाँवों का दौरा कर रहे थे। कुछ मुसलमान शरणार्थी गांधीजी के पास आए और बोले—गांधीजी हमें क्या करना चाहिए? यहाँ इतनी अधिक हिंसा, हत्या और असुरक्षा है। गांधीजी बोले—मैं केवल बहादुरी का ही पाठ पढ़ा सकता हूँ। आप अपने घर वापस जाएँ। उन्होंने पूछा—हम यह कैसे कर सकते हैं? हमारे जीवन की क्या गारण्टी है? गांधीजी बोले—मैं क्या गारण्टी दे सकता हूँ। यदि आप में से कोई मारा जाता है, तो हिन्दुओं को इसका मूल्य गांधी के जीवन से चुकाना होगा मैं आपको केवल यही आश्वासन दे सकता हूँ। इससे मुसलमान शरणार्थियों को काफी भरोसा हुआ और वे अपने घरों को वापस चले गए।

गांधीजी की वाणी प्रेम और उदारता से भरी थी। उनकी सेवा, प्रेम और भक्ति से असंख्य लोग प्रभावित हुए।

सच्चा मित्र

जब रेडियो से गांधीजी की हत्या का समाचार प्रसारित हुआ, उस समय मैं छोटे से गाँव में भोजन कर रहा था। यह खबर सुनते ही हम स्तब्ध रह गए और खाना छोड़ दिया। हमने बाहर भाकर खुदाई खिदमतगारों को इकट्ठा किया। गांधीजी की मृत्यु से हमें

गहरा धक्का लगा और हमने अनुभव किया कि हमारा सच्चा स्नेही सहायक और मित्र हमें छोड़ गया है ।

गांधीजी की हत्या अक्षम्य अपराध था । जिस व्यक्ति ने अपना समूचा जीवन मानवता के लिए अर्पित कर दिया, जेलों में गया और देश की निस्स्वार्थ सेवा की, उसकी हत्या एक क्रूरतम अपराध था । इस समय भारत को जिस कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, उसका कारण यही हो सकता है कि खुदा ने इस जघन्य कार्य के लिए हमें माफ नहीं किया है ।

गांधीजी की सबसे बड़ी देन क्या है, यह कहना मुश्किल है । उन्होंने भारतवासियों में कायरता के स्थान पर साहस की भावना का संचार किया तथा आजादी की माँग करने का साहस दिया । उन्होंने भारत को ही नहीं, बल्कि समूचे विश्व को अहिंसा का पाठ पढ़ाया । उन्हीं के ही प्रयासों से हमें आजादी मिली ।

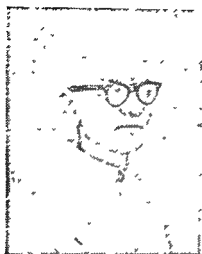
महान् पुरुष

यदि लोग गांधीजी की आलोचना करते हैं, तो करें । दुनिया की ऐसी ही रीति है । सभी महान्पुरुषों के बारे में यही होता है । हम उनकी प्रशंसा करके उन्हें अधिक उच्चता प्रदान नहीं कर सकते और न ही उनकी आलोचना करके दुनिया की नजर में उन्हें गिरा सकते हैं । गांधीजी महान थे और महान ही रहेंगे ।

हम उनका सम्मान किस प्रकार कर सकते हैं ? जनता को जीवन की बुनियादी जरूरतें प्रदान की जानी चाहिए, जो गांधीजी चाहते थे । यदि हम किसी ग्रामीण के सामने गांधीदर्शन की चर्चा करें, तो वह यही कहेगा—मैं भूखा हूँ । पहले मुझे खाना दो । मुझे कपड़े दो । मेरे बच्चों के लिए स्कूल नहीं है । उन्हें स्कूल दो । मैं बीमार हूँ और गांव में डाक्टर या चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है ।

इसलिए मेरी राय में गांधी जन्म शताब्दी मनाने का काम तभी सफल होगा, जब लोगों की जीवन की बुनियादी जरूरतें प्रदान की जाएँ ।

हर्माक उपाध्याय

मेरे

पिता,

पथ-

प्रदर्शक

और

गुरु

बापू के सहवास और सम्पर्क में २७ वर्ष रहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ । सबसे पहले सन् १९१५ में लखनऊ कांग्रेस में मैंने बापू के दर्शन किये । उनके दर्शन की लालसा में मैंने कई बार धक्के खाये । प्रथम दर्शन ने ही मेरा हृदय खींच लिया । उनके आत्म-तेज और आत्म-विश्वास का सिक्का मेरे हृदय पर जम गया । इसके बाद बापू के दर्शन कानपुर स्टेशन पर किये । वह चम्पारन सत्याग्रह में भाग लेने के बाद पञ्जाब मेल से दिल्ली होते हुए गुजरात जा रहे थे । सेकण्ड क्लास के दरवाजे पर एक नगे सिर, नगे पैर वाली मूर्ति दिखाई दी । बदन पर एक मोटा कुर्ता, कमर पर मोटी, छोटी धोती । चेहरे पर दृढ़ निश्चय और तपस्या का तेज झलक रहा था । जब बापू ने कहा, या तो निलहे गोरो के अत्याचारों का अन्त होगा या ये

हड़ियाँ चम्पारन में गल जायेंगी, तो मेरी आँखों में आँसू भर आये। तीसरी बार इन्दौर के हिन्दी साहित्य सम्मेलन में वापू के दर्शन हुये। वह सम्मेलन के सभापति बन कर आये थे। अपनी समस्त व्यस्तताओं के बावजूद उन्हें किसी ने थकते नहीं देखा। सम्मेलन की विषय-समिति में मैंने देखा कि उनका ग्रहण शक्ति अद्भुत है। उस समय उनकी जो पैनी दृष्टि मैंने देखी, उससे मुझे उनके महापुरुष होने का निश्चय हो गया। सम्मेलन में उन्होंने जो उपसंहारात्मक भाषण दिया, उसने सबका मन हर लिया।

मैं इन्दौर से 'मालव मयूर' नामक एक मासिक पत्र निकालना चाहता था, किन्तु राज्य ने इसकी अनुमति न दी। तब खण्डवा से एक साप्ताहिक पत्र निकालने का विचार मन में आया और यह सोचा कि उसमें 'यंग इण्डिया' से लेख और टिप्पणियाँ लेकर दी जाएँ। इस योजना के सिलसिले में मैं वापू के पास बम्बई पहुँचा। उस समय वह गामदेवी के मणिभवन में ठहरे हुए थे। वापू से मिलने पर यह प्रस्ताव आया कि पत्र अहमदावाद से निकालना चाहिये। इसी सिलसिले में जमनालालजी से भी मुलाकात हुई। मैंने इसे अपना सौभाग्य समझा कि मुझे वापू के आश्रम में, उनके रामराज्य में रहने का अवसर मिलेगा। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि मेरी सब कम-जोरियोंको दूर करना और इस पवित्र आश्रम में रहने योग्य बनाना। मैं बम्बई से सीधा अहमदावाद चला आया। शुरू में कुछ समय शहर में रहना पड़ा कारण प्रेस और अखबारों के कार्यालय वहीं थे। किन्तु मन आश्रम की ओर दौड़ता था। आश्रम मेरे लिए उस माता के समान रहा है, जिसने न केवल नवजीवन दिया, बल्कि अपना अमृत-रस पान भी कराया। आश्रम न केवल भारत के लिए, बल्कि दुनिया भर के जिज्ञासुओं के लिये प्रेरणा का केन्द्र बना हुआ था।

'हिन्दी नव जीवन' के लिये वापू के 'यंग इण्डिया' व गुजराती 'नव जीवन' के लेखों का जो अनुवाद करना पड़ता था उससे सत्य, अहिंसा, खादी आदि के बारे में बहुत भोजन मुझे मिलने लगा। इसी समय मेरी बुद्धि ने अहिंसा धर्म सदा के लिये ग्रहण कर लिया। मैं अपने को अहिंसात्मक सेवा का एक सिपाही मानने लगा। जिन दिनों 'हिन्दी नवजीवन' निकला, युवराज के स्वागत वहिष्कार का आंदोलन चल रहा था। उस समय कानून तोड़ने की वारी आ गई थी। मैंने स्वयंसेवकों में अपना नाम लिखाना चाहा। किन्तु वापू ने कहा, तुम्हें

‘हिन्दी नवजीवन’ का काम करते-२ पकड़े जाना है। सिपाही का काम अपनी ड्यूटी पर जमे रहना है। बापू का यह वचन सदा के लिए मेरे हृदय पर अंकित हो गया। जब ‘हिन्दी नव जीवन’ का पहला अंक निकला तो उसे लेकर बापू के पास गया और कहा “आपकी पसन्द के माफिक निकला है या नहीं, यह जानने आया हूँ।” बापू ने उत्तर दिया “अच्छा रख जाओ, देखकर बताऊँगा।” दूसरा अंक निकलने पर उसे लेकर मैं फिर गया, “यह दूसरा अंक निकल गया। पहला आपने देख लिया होगा। आप कुछ बतायें तो।” उन्होंने हस कर कहा, “लेकिन मैं अभी तो पहला अंक भी नहीं देख पाया हूँ। अब तो मुझे शायद ही समय मिले। लेकिन तुम अपना काम उत्साह से करते रहो। जब कोई बात सूझगी तो बता दूँगा। तब तक तुम ऐसा समझो कि तुम्हारा काम मुझ पसन्द है।” छः सात महीने बाद बापू गिरफ्तार होकर साबरमती जेल पहुँच गये। उनको छः वर्ष की लम्बी कैद की सजा हो गई। इसके बाद ‘हिन्दी नव जीवन’ के सम्पादक की जगह मेरा नाम जाने लगा।

जमनालालजी मेरे काम और आचार व्यवहार से प्रभावित हुये और उन्होंने सोचा कि मुझे राजस्थान में जाकर बापू की रीति-नीति अनुसार काम करना चाहिये। मुझे भी कोरे लेख लिखते-लिखते अपनी लेखनी खोखली मालूम पड़ने लगी। प्रत्यक्ष काम करने की इच्छा मन में जागृत हुई। खादी के बारे में मैंने ‘नव जीवन’ में जो लेख लिखे, उनसे चरखा संघ के मंत्री श्री शंकरलाल बेंकर ने भी सोचा कि खादी-प्रचार के लिये मैं राजस्थान में उपयोगी सिद्ध हो सकूँगा। ‘नव जीवन’ प्रेस के व्यवस्थापक श्री स्वामी आनन्द को मेरे ग्रहमदावाद छोड़ने पर आपत्ति थी, किन्तु मैंने समझा बुझा कर उन्हें राजी कर लिया। बापू की अनुमति भी मिल गई। मैं सन् १९२६ की जनवरी में अजमेर चला आया और तब से बराबर राजस्थान में अपनी योग्यता के अनुसार सेवा कार्य करता आ रहा हूँ।

मेरे राजस्थान आने से पहले सस्ता साहित्य मण्डल की स्थापना हो चुकी थी। अजमेर में उसका कार्यालय रखना स्थिर हुआ। साधारण देखभाल मेरे जिम्मे हुई। इचर चर्खा संघ की राजस्थान शाखा को अधिक संगठित करने की दृष्टि से श्री देशराष्ट्र उसके मंत्री बन कर आ चुके थे। मेरी नियुक्ति इसी शाखा के प्रचार मंत्री के रूप में हुई। सन् १९२६ की बात है। बापू का एक पत्र मुझे मिला जिसमें

उन्होंने खादी केन्द्र के एक कार्यकर्ता के बारे में शिकायतों की जांच का काम मुझे सौंपा। शिकायतें नैतिक स्वरूप की थीं। मामला कठिन था। मैं और देशपाण्डेजी दोनों खादी केन्द्र में पहुँचे। खादी कार्यकर्ता से मीठे ढंग से बातचीत की। उन्होंने सब बातें सच सच बयान कर दीं। मैंने उन्हें समझाया कि खादी का काम कोरा व्यापारिक काम नहीं है और यह काम वापू के पवित्र नाम पर चलता है, हमें उसे उज्ज्वल रखना होगा, अतः आप इस केन्द्र का चार्ज देशपाण्डेजी को सौंप दीजिए, और पहले आत्मशुद्धि का उपाय कीजिए। उन्होंने मेरे समझाने पर चार्ज दे दिया। मैं इसे अहिंसात्मक कार्यशैली की विजय मानता हूँ। इस केन्द्र का जो वातावरण बिगड़ गया था, उसे ठीक करने में दो-तीन महीने लगे। खुद मुझे एक दो महीने लगातार वहाँ रहना पड़ा। इसमें भी हम लोगों की अहिंसावृत्ति बहुत काम आई। हमने महसूस किया कि गाँव वालों की भावनाओं को आघात पहुँचा है। खान-पान, आचार-विचार में उस कार्यकर्ता ने कोई मर्यादा नहीं रखी थी। गाँव वालों ने ऐलान करा दिया था कि कोई खादी वालों को कुएँ पर पानी न भरने दे। हमने अपना दृष्टिकोण उन्हें समझाना शुरू किया; और गीता की कथा भी शुरू की। अन्त में वातावरण हमारे अनुकूल हो गया। हरिजनों की वस्ती में एक पाठशाला भी खादी आश्रम की ओर से खोली गई, जिसमें धीरे-धीरे सबरों के बालक भी आने लगे। अछूत सहायक मण्डल कायम किया गया जिसके मंत्री देशपाण्डेजी और अध्यक्ष मुझे बनाया गया था। राजस्थान में अस्पृश्यता मिटाने का यह पहला संगठित प्रयास था।

इसी साल, यानि सन् १९२६ में, इन्दौर के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। तमाम मिलों के कोई दस, बारह हजार मजदूर हड़ताल पर थे। बोनस के सवाल को लेकर हड़ताल शुरू हुई। बाद में काम के घंटों का सवाल भी जोड़ दिया गया। मजदूरों को १३-१४ घण्टे प्रतिदिन काम करना पड़ता था। मजदूरों के कुछ प्रतिनिधि अहमदाबाद पहुँचे। मजदूर महाजन संघ की अध्यक्षता श्रीमती अनुसूया बहन से मिले। उन्होंने और श्री शंकरलाल बेंकर ने वापू से परामर्श किया और मुझे उनके हवाले से लिखा कि मैं इन्दौर जाकर मजदूरों की मदद करूँ। वापू की हिदायत थी कि मैं पहले राज्य के प्रधान मंत्री से मिलूँगा और फिर मजदूरों में काम करूँ। मैं इन्दौर पहुँचा तो

देखा कि वातावरण उत्तेजनापूर्ण बना हुआ है। व्यापारी लूट-पाट की आशंका से आतंकित थे और राज्य के अधिकारी भी परेशान थे। कुछ मजदूर मिल मालिक सर हुक्मचन्द के यहाँ गाली-गुफ्ता कर आये थे और उनके घर के काँच तोड़-फोड़ आये थे। मैं सबसे पहले प्रधान मन्त्री से मिला और उनकी सद्भावना प्राप्त की। मजदूरों को समझाया कि उन्हें शांति का वातावरण उत्पन्न करना चाहिए। मेरी प्रेरणा पर मजदूर नेताओं ने सर हुक्मचन्द के पास जाकर उनसे क्षमा याचना की। इस सबका असर पड़ा। लूट-पाट की आशंका नहीं रही। राज्य ने काम के दस घण्टे निश्चित कर दिये। बोनस का प्रश्न भी हल हो गया। किन्तु मालिकों ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया कि काम के घण्टे कम होते हैं तो मजदूरों भी घटाई जानी चाहिये। इस प्रश्न को पंच फैसले से निपटाने का प्रस्ताव किया गया, किन्तु मालिकों ने इसे ठुकरा दिया। एक मित्र ने सुझाया कि अगर मिल-मालिक सर हुक्मचन्द को पंच बना दिया जाये तो यह मामला निपट सकता है। मैं इस सुझाव पर परामर्श लेने के लिए वापू के पास गया। उन्हें भी यह सुझाव अटपटा लगा, किन्तु उन्होंने कहा कि अगर मजदूर इसके लिये राजी हो तो उस पर अमल किया जा सकता है। श्री गुलजारीलाल नन्दा भी मेरे साथ इन्दौर आये। हम लोगों ने सर हुक्मचन्द की मनोभूमिका जानने का प्रयत्न किया। उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि वह मजदूरों के साथ न्याय करेंगे। हमने मजदूरों को यह प्रस्ताव मान लेने के लिये राजी कर लिया। हुक्मचन्द प्रूप के लिये सर हुक्मचन्द व मालवा मिल के लिये श्री द्रविड, पंच नियत किये गये। दोनों पक्षों ने दो महीने बाद यह फैसला दिया कि मजदूरों की मजदूरी में कोई कटौती न बी जाय। इस प्रकार मजदूरों की तीनों माँगें मान ली गईं। मजदूर संघ भी कायम हो गया। मजदूरों को यह एक सफल हड़ताल रही। इससे सिद्ध हुआ कि वापू की रीति-नीति के अनुसार सगठन, एकता, अनुशासन और अहिंसा के द्वारा मजदूर विजय प्राप्त कर सकते हैं।

जयपुर राज्य में खादी उत्पत्ति का कार्य होता था। किन्तु बिजली प्रायः बाहर बम्बई, गुजरात, आदि में होती थी। अतः राजस्थान में खादी बिजली बढ़ाने के प्रयत्न किये गये। विजोलिया (मेवाड़ राज्य) में श्री जेठालाल भाई ने वस्त्र-स्वावलम्बन का काम चर्खा संघ की ओर से शुरू किया था। सन् १९२७ में राज्य ने विजोलिया में

कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। उनमें दो खादी कार्यकर्ता भी थे। चर्खा संघ की ओर से राज्य को यह आश्वासन दिया गया था कि उसके कार्यकर्ता राजनीति में नहीं पड़ेगे। सेठ जमनालाल जी वजाज चर्खा संघ के अव्यक्त थे। उन्हें इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। वह अधिकारियों से मिलने के बाद विजोलियां गये। मैं भी उनके साथ गया था। उस यात्रा में विजोलियां में वस्त्र-स्वावलम्बन का जो कार्य मैंने देखा तो उस पर मुग्ध हो गया। मैंने वस्त्र-स्वावलम्बन बनाम उत्पत्ति विक्री नामक एक लेख तैयार करके वापू को भेजा। उसमें वस्त्र स्वावलम्बन की महत्ता और उत्पत्ति-विक्री वाली खादी की कमियां बतलाई गई थीं। वापू ने कहा, वस्त्र-स्वावलम्बन की महत्ता वाला भाग छापना मुनासिब होगा, उत्पत्ति विक्री की कमियों वाला छापने से हानि होगी। लोग वस्त्र-स्वावलम्बन को अपनाना नहीं, उत्पत्ति-विक्री से अलवत्ता पराङ्ग मुख हो जायेंगे। आगे चल कर वापू कहने लगे कि उत्पत्ति-विक्री बन्द हो जाए तो मुझे रंजना। वस्त्र-स्वावलम्बी एक भी व्यक्ति होगा तो मैं उसे लेकर नाचूंगा।

विजोलियां की एक समस्या और थी। विजोलियां उदयपुर राज्य का एक ठिकाना था। १५ हजार के लगभग उसकी आबादी रही होगी जिसमें १० हजार से ऊपर किसान थे। ठिकाना किसानों से लगान के अलावा ८० तरह की लागें वसूल करता था। किसान अर्से से अपनी तकलीफें मिटाने की कोशिशें कर रहे थे किन्तु जब पथिकजी विजोलियां पहुँचे तो उन्होंने किसानों को संगठित किया। राजस्थान ही नहीं शायद सारे भारत में किसानों को इस प्रकार संगठित करने का यह पहला प्रयास था। चार वर्ष तक किसानों ने लगान नहीं दिया और आन्दोलन तो इससे भी अधिक चला। अन्त में राजपूताना के ए० जी० जी० की मध्यस्थता से फरवरी १९२२ में किसानों और ठिकाने में समझौता हुआ और बहुत सी लाग-वेगार रद्द कर दी गई। इस समझौते के अनुसार विजोलियां में बन्दोबस्त हुआ। किसानों को शिकायत हुई कि नये बन्दोबस्त में बिना सिंचाई की जमीन पर लगान बढ़ा दिया गया है। किसानों को इसके अलावा कुछ दूसरी शिकायतें भी थी। जब उनको सुनवाई नहीं हुई तो किसानों ने विरोध-स्वरूप पथिकजी की सलाह पर माल जमीन का इस्तीफा दे दिया। माल जमीन कुल ८० हजार बीघा थी। उसमें से ६० हजार बीघा

जमीन का इस्तीफा दिया गया और इस्तीफा देने वाले किसानों को संख्या ३८६५ थी। राज्य ने इस्तीफे मंजूर कर लिये और बहुत सी जमीन दूसरों को पट्टे पर दे दी। इस पर किसानों में बड़ा असन्तोष था।

एक और राज्य के तत्कालीन रेवेन्यू मेम्बर मि० ट्रैंच ने जमनालालजी से अनुरोध किया कि वह इस झगड़े में दिलचस्पी लेकर उसे निपटा दें। उधर किसानों ने भी उनकी सहायता मागी। अधिकारी ने पंचायत के सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया। जमनालालजी की सलाह पर पंचायत ने मुझे अपना सलाहकार नियुक्त किया। तब मैंने जमनालालजी के पथ-प्रदर्शन में समझौते के प्रयत्न शुरू किये। मैं रेवेन्यू मिनिस्टर मि० ट्रैंच से मिला और समझौते की बातचीत चलाई। अन्त में एक समझौता हुआ, जिसमें और बातों के अलावा यह तय पाया कि इस्तीफा शुदा जो जमीन राज्य के कब्जे में है वह किसानों को तुरन्त लौटा दी जाएगी और जो जमीन पट्टे पर दी जा चुकी है, उसे पट्टेदारों को खानगी तौर पर समझा बुझा कर किसानों को दिलवा दिया जाएगा। इस शर्त को पूरा करने की जिम्मेदारी मि० ट्रैंच ने ली थी। किन्तु यह मामला लम्बा चला। किसानों को उनकी जमीनें नहीं मिली। अतः उन्होंने निराश होकर सन् १९३१ में सत्याग्रह का आश्रय लिया। किसानों ने प्रथम तृतीया को उस जमीन पर हल चला दिए जो उनकी पुस्तेंनी थी और जिसका पट्टा राज्य ने दूसरों को दे दिया था। राज्य की ओर से घोर दमन हुआ। मणिकलालजी सहित कई कार्यकर्ता और किसान जेलों में बन्द किए गए थे तथा कार्यकर्ताओं और किसानों को बुरी तरह मारा पीटा और सताया गया। भाई शोभालालजी और अचलेश्वरजी जैसे प्रतिष्ठित कार्यकर्ताओं को भी मार सहनी पड़ी। जब सत्याग्रह चल रहा था तो वापू के पास बारडोली पहुँचा और सारी स्थिति उनके सामने रखी। वापू ने सलाह दी कि फिलहाल सत्याग्रह स्थगित कर दिया जाए और वह मालवीयजी या जमनालालजी के द्वारा समझौता कराने का प्रयत्न करेंगे। तदनुसार विजोलिया का सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया। बाद में मालवीयजी ने भी इस मामले में काफी दिलचस्पी ली और राज्य के प्रधान सलाहकार सर सुखदेव प्रसाद और जमनालालजी के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार जिन किसानों को सत्याग्रह के सिलसिले में सजायें हुई थी, उन्हें

अपील करने पर रिहा कर दिया गया और यह तय पाया कि किसानों को उनकी जमीनें लौटा दी जाएंगी। फिर भी जब काफी समय तक किसानों को जमीनें नहीं मिलीं, तो मैंने मन में सोचा कि मुझे इसके लिए अनशन करना चाहिए। जब जमनालालजी ने यह प्रसंग बापू के सामने उपस्थित किया तो बापू ने कहा कि अनशन करने का विचार हरिभाऊ के मन में आया यह तो मुझे अच्छा लगा परन्तु उसे यह अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। पहले किसानों को संगठित करके उनमें अपनी मांग की पूर्ति कराने के लिए बल पैदा करना चाहिए। सत्याग्रही को जल्दवाजी नहीं करनी चाहिए। अन्त में किसानों को उनकी जमीनें वापस मिल गईं। अहसा और धीरज, कष्ट-सहन और त्याग द्वारा किसानों को उनका न्यायोचित हक प्राप्त हुआ।

सन् १९३५ में इन्दौर में फिर हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन हुआ और बापू को उसका सभापति बनाया गया। इस अवसर पर एक लाख रुपये की थैली हिन्दी प्रचार के लिए बापू को भेंट करने का निश्चय हुआ। एक खादी और ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था। अधिवेशन में कुछ लोग गड़बड़ी करना चाहते थे किन्तु उनकी कुछ नहीं चलने पाई। ग्रामोद्योग प्रदर्शनी में मेरे विरुद्ध एक पर्चा छपाकर बाँटा गया। बापू ने यह पर्चा मुझे दिया किन्तु उसके बारे में मेरे चाहने पर भी उन्होंने मुझसे कोई पूछताछ नहीं की, केवल इतना कहा कि लोग यहां भी मेरे पीछे पड़े हैं। दोनों आयोजन निर्विघ्न पूरे हुए।

अब मैं बापू के बारे में कतिपय विविध संस्मरणों का उल्लेख करूंगा।

बीकानेर के स्वर्गीय महाराजा सर गंगासिंह के समय में श्री खूबरामजी सराफ तथा दूसरे कुछ व्यक्तियों पर षडयन्त्र और राजद्रोह का मुकदमा चल रहा था। मेरे एक मित्र ने एक बचाव कमेटी बनाई थी। मेरी भी उसमें दिलचस्पी थी। मुकदमें ने काफी हलचल मचा रखी थी। खुद पोलिटिकल एजेंट ने महाराजा को इस मामले को निपटा देने की सलाह दी थी। किन्तु महाराजा ने उनकी भी दाद नहीं दी। मित्र ने सुझाया कि इस मामले में बापू की मदद लेनी चाहिए। मैं उन्हें लेकर बर्खा गया और बापू से मिला। बापू ने तुरन्त महाराजा को पत्र लिख दिया और हमें सचेत कर दिया कि यह समाचार अखबारों में न छपे। किन्तु किसी तरह मित्र की असावधानी

से यह खबर अखबार में छप गई। मुझे बापू से माफ़ी मांगनी पड़ी। बापू मुझ पर बहुत विगड़े। उन्होंने इस भूल के लिए मुझे जिम्मेदार समझा। जब मैं दुवारा उनसे धर्मा में मिला तो उन्होंने बड़े दुःखी स्वर में मुझसे कहा, “हरिभाऊ तुम्हारे मित्र यह नहीं जानते कि उनका हित किसमें है। अब इस खबर के जाहिर हो जाने से वोकांनेर महाराजा अभियुक्तों को छोड़ते होंगे तो भी नहीं छोड़ेंगे। तुमको पता है कि वह पोलिटिकल एजेंट को मना कर चुके हैं। अब जो आदमी पोलिटिकल एजेंट के कहने से अभियुक्तों को न छोड़े, वह गांधी के कहने से छोड़ दे तो उसे गद्दी छोड़नी पड़े। पोलिटिकल एजेंट उसे खा जाएगा। अब इसका प्रायश्चित्त यही है कि आगे से तुम यह जानने की कोशिश न करो कि इस विषय में मैं क्या कर रहा हूँ। तुमसे कहकर मैं दुवारा जोखम नहीं उठाना चाहता।” मेरे लिए इससे बड़ा प्रायश्चित्त या दण्ड दूसरा नहीं हो सकता था।

× × × ×

ओधपुर के एक कार्यकर्ता थे। बड़े सच्चे, नेक और व्रत, संयम और श्रद्धा रखने वाले। विवाहित थे। विवाह हुए दो चार साल ही हुए होंगे कि उन्होंने ब्रह्मचर्य से रहने का नियम बना लिया, पर इसमें उन्हें अपनी पत्नी का सहयोग नहीं मिला। उसकी बड़ी बुरी दशा थी। जबरदस्ती के समय से भीतर ही भीतर उसका मन कुण्ठित रहने लगा। वह भाई बड़ी दुविधा में पड़े। तय पाया कि इस बारे में बापूजी का परामर्श लिया जाए। संयोग से बापू अजमेर स्टेशन से गुजरे। शायद अहमदाबाद जा रहे थे। अजमेर से ब्यावर तक गाड़ी में मैंने उस दम्पति को बापू से बातचीत का अवसर दिला दिया। मैं भी मौजूद था। बापू ने उस भाई से कहा, तुम्हारा ब्रह्मचर्य मुझे कच्चा मालूम देता है। यही कारण है कि उसका असर तुम्हारी पत्नी के मन पर अभी तक नहीं हो पाया है। सच्चे ब्रह्मचर्य का परिणाम होना चाहिए कि जो उसके सम्पर्क में आए, उसका मन विकारों से फिर जाए। तुम्हारी पत्नी चौबीसों घण्टे तुम्हारे साथ रहती, फिर क्याकुलता से गृहस्थ जीवन चाहती है तो तुम्हें अपना आग्रह छोड़कर उसे सतोष देना चाहिए। दोनों ने यह सलाह स्वीकार कर ली।

+ + × ×

अजमेर के मेरे एक आर्यसमाजी मित्र बापू के बड़े आलोचक थे। बड़े स्पष्टवादी और मुंहफट थे। अक्सर कहा करते थे कि

महात्माजी से मेरी भेंट करा दो तो मैं उन्हें खरी-खरी सुनाऊंगा। संयोग से वापू एक दिन अहमदाबाद जाते हुए अजमेर से गुजरे और हम लोग उनके दर्शनार्थ गये। वह मित्र भी आ पहुँचे। मैंने वापू से उनका परिचय कराया और कहा कि वह आपसे कुछ कहना चाहते हैं। वापू सुनने को राजी हो गये। मित्र ने अपनी वौछार शुरू कर दी। गाड़ी के रवाना होने तक वह कहते ही रहे। उनकी बात पूरी नहीं हुई। मैं वापू के साथ आगे तक चला गया। मैंने सोचा कि वापू को बुरा लगा होगा। किन्तु वापू ने मुझसे कहा, “मुझे तो अफसोस है कि ज्यादा वक्त नहीं था, नहीं तो मैं उनकी बातें और सुनता। उन्हें पूरा समय देता।” वापू में इतना धीरज था कि वह विरोधी के विचारों को बड़ी शान्ति के साथ सुन सकते थे।

÷

÷

÷

जयपुर सत्याग्रह शुरू करने के पहले जमनालालजी ने, जो इसके नेता थे, भाई हीरालालजी और राज्य प्रजामण्डल की कार्य-कारिणी के सदस्यों से कहा था कि यदि कार्यकारिणी के पांच-छह सदस्य भी जेल जाने को तयार हों तो वह वापू के आशीर्वाद लेने का प्रयत्न करेंगे। उन दिनों वापू का पड़ाव वारडोली में था। प्रजामण्डल के मित्रों ने जब प्रतिज्ञा की कि वह हर तरह से तयार हैं तो वापू ने सत्याग्रह के लिए अपने आशीर्वाद दे दिये और उसके संगठन आदि का भार जमनालालजी पर छोड़ दिया।

जयपुर का सत्याग्रह शुरू हुआ उसके नेता जमनालालजी और प्रजामण्डल की कार्यकारिणी के सदस्य जेल जा चुके थे। इसके अलावा कई सौ स्वयं सेवक गिरफ्तार हो चुके थे। राजकोट में भी सत्याग्रह हुआ। किन्तु उसे वापू ने स्थगित करा दिया। वापू राजकोट से दिल्ली आ रहे थे। रास्ते में हमें उनसे मिलकर जयपुर सत्याग्रह का हाल बताना था। हम सोजत स्टेशन पर उनसे मिले। हमने सुना था कि वापू ने राजकोट का सत्याग्रह इसलिए बन्द करा दिया कि उसमें सत्याग्रह के नियमों का ठीक-ठीक पालन नहीं हो रहा है। हमें डर लगा कि कहीं वापू जयपुर का सत्याग्रह भी स्थगित न करा दें। वापू ने पूछा, “तुम्हारा सत्याग्रह तो ठीक ठीक चल रहा है न? कोई गड़बड़ तो नहीं है।” मैंने कहा, “वापू जी, कह तो नहीं सकते

कि सब ठीक-ठाक चल रहा है, गलतियां तो हो ही रही हैं, पर हम लोग पूरी-पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गलतियां स्कें और आगे न होने पायें।" बापू गम्भीर हो गये और राजकोट सत्याग्रह की एक श्रुति बताने लगे ताकि हम अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह समझ ले। अन्त में दिल्ली जाकर यह सलाह दी कि जयपुर-भत्याग्रह स्थगित कर दिया जावे। हमने यह आशका प्रकट की कि इससे लोगों में निरुत्साह फल जाएगा। बापू ने कहा जयपुर का मामला हल करने के लिए तो यदि अकेले जमनालालजी भी जेल में पड़े रहें तो काफी होगा। उनकी कुर्बानी को भी यह सरकार पचा न सकेगी। फिर बापू ने यह भी बताया कि तत्कालीन वायसराय लार्ड लिनलियगो ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह इस मामले को निपटा देंगे। अतः उन्हें ऐसा करने के लिए कुछ समय देना चाहिए।

+ + + +

सन् १९३४-३५ में बापू हरिजन यात्रा पर निकले थे। इसी सिलसिले में अजमेर और व्यावर भी आए। अजमेर में एक मित्र ने प्रस्ताव रखा कि बापू अर्जुनलालजी सेठी के घर जाएं। सेठी जी अपने ढंग के स्वतंत्र व्यक्ति थे। बापू के आलोचक थे। कानपुर कांग्रेस के समय बापू को काफी खरी-खोटी सुनाई थी। बापू ने मेरी राय पूछी कि सेठी जी के यहा जाना चाहिए प्रयत्न नही। मैंने कहा कि जाने में कोई हर्ज नही, किन्तु उससे सेठी जी की वृत्ति में मेरी राय में कोई खास फर्क नही पड़ेगा। बापू ने मुझ से पूछा कि तुम साथ चलोगे ? सेठी जी उस समय मुझसे खास तौर पर नाराज थे। मैंने साथ जाने की अनिच्छा प्रकट की। बापू ने कहा, सेठी जी के यहा जाना चाहिए, तुम कहते हो वैसा ही नतीजा निकले तो भी हमें शुभ कार्य करने से हिचकिचाना नही चाहिये। बापू सेठी जी के यहा गए ता सेठी जी गद्गद हो गए। हम लोग भी आनन्द विभोर हो उठे।

× × ×

अजमेर की इस यात्रा में बापू को अजमेर के एक पुराने मेजवान ने अपने यहा शाम के भोजन का निमन्त्रण दिया। कुछ लोग बापू को उनके यहा जाने देना नही चाहते थे। बापू को मैंने बताया कि इन मित्र के बारे में कुछ शिकायतें सुनी हैं और लोग

आपके उनके यहां जाने का विरोध करते हैं। वा . ने उस मित्र से मेरा आमना-सामना करा दिया। मैंने उन मित्र से इन शिकायतों के बारे में पहले बातचीत नहीं की थी क्योंकि मैंने शिकायत के रूप में नहीं, एक कठिन स्थिति को बचाने के उद्देश्य से उनका जिक्र वापू से किया था। इससे मैं बड़ी दुविधा में पड़ गया। वापू के सुझाव पर उन मित्र से चर्चा की और उसकी जो रिपोर्ट वापू को सुनाई, उस पर से वापू ने उस समय उन मित्र के खिलाफ फैसला नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जब तक किसी के खिलाफ शिकायतें सच साबित नहीं हो जातीं, तब तक उसे निर्दोष मानना चाहिए। अतः मुझे उनके यहां जाना चाहिए और वापू उन मित्र के यहां गए। मुझे एक अच्छा सबक मिला।

× × × ×

सन् १९२८-२९ में हम लोगों ने कांग्रेस का चुनाव लड़ा, मतदाताओं के लिए खादी पहनने की शर्त थी। दोनों दलों ने मिलकर १४ हजार सदस्य बनाये। प्रतिपक्षियों ने थोड़े से खादी के कपड़े बनवा लिए और बारी-बारी से उन्हीं को पहनाकर लोगों से वोट दिलवाये। इस आधार पर चुनाव रद्द कर दिया गया। मैंने वापू को इसकी सूचना दी तो उन्होंने फौरन मुझसे पूछा कि तुम्हारे पक्ष वालों ने तो कोई गलती नहीं की है। मेरे साथी कुछ घबड़ा गए, क्योंकि ऐसी खबर लगी थी कि बावजूद हमारी कोशिश के लोगों ने अनियमितता कर डाली थी। जहां तक मुझे याद है अनियमितता तत्कालीन कांग्रेस के विधान या परिपाटी के अनुसार तो नहीं, पर वापू के माप दण्ड से अनुचित हो सकती थी। मैंने वापू को लिखा कि आपके स्टेण्डर्ड से हम लोग भी अवश्य कुछ दोषी हैं, कांग्रेस के स्टेण्डर्ड से नहीं गिरे हैं, हमारा सच्चे दिल से यही प्रयत्न है कि आप की परीक्षा में पास हों। वापू ने हमारी कठिनाई और परेशानी को समझ लिया। हमें लिखा: "चिन्ता करने की जरूरत नहीं, सच्चे दिल से शुद्धि का प्रयत्न करते रहो।"

× × × ×

अजमेर में हमने एक बार खादी और ग्रामोद्योग प्रदर्शनी की। उसी सिलसिले में किले की एक बुर्ज पर ऊंचा राष्ट्रीय झण्डा फहराया। तत्कालीन कमिश्नर ने प्रदर्शनी के मन्त्रियों, कृष्णगोपाल और बालकृष्ण गर्ग, के नाम आदेश भेजा कि झण्डा उतार लिया जाए। उन

दिनो सत्याग्रह आन्दोलन स्थगित था और वापू का सख्त आदेश था कि उनकी इजाजत के बिना कोई कानून न तोड़ो। हम घम-सकट में पड़े। दो घण्टे के समय में वापू की इजाजत प्राप्त नहीं की जा सकती थी। इधर इस अपमान-जनक हुक्म को कोई मानने को तैयार नहीं था। अन्त में हमने यही निर्णय किया कि भण्डा न उतारा जाए। फलस्वरूप आदेश की अवहेलना करने के जुर्म में प्रदर्शनी के भद्रियों को चार-चार महीना कड़ी कैद की सजा दी गई। जब मामला वापू के सामने गया तो उन्होंने कहा “तुम लोगो ने अनुशासन को तो भग किया है किन्तु तुम्हारी परिस्थिति को मैंने समझ लिया। गलती तुमने सही दिशा में की है।” वापू ने ‘हरिजन’ में हमारे पक्ष का ही समर्थन किया।

वापू के और भी बहुत सस्मरण हो सकते हैं। वापू को मैं पिता, गुरु और नेता, तीनों मानता था। उनसे मेरा जीवन काफी प्रभावित हुआ और जब तक वह जीवित रहे मैं उनके मार्ग-दर्शन में सेवा कार्य करता रहा। अब उनकी शिक्षायें और आदर्श मेरा मार्ग-दर्शन करते हैं।

मृत्यु जो शाश्वत सत्य है, उसी प्रकार एक शान्ति है जिस प्रकार जन्म और उसके बाद का जीवन एक घोमा और स्थिर विकास है। मनुष्य के विवास के लिए मृत्यु उतनी आवश्यक है जितना कि स्वयं जीवन।

—यग इन्दिया
२-२-२२

बापूजी

की

अमर

प्रेरणा

राधाकृष्ण वजाज

सन् १९२३ की बात है। गांधीजी ने हिन्दू मुस्लिम एकता के लिए दिल्ली में मौलाना मोहम्मद अली के मकान पर २१ दिन का उपवास शुरू किया हुआ था। मैं जमनालालजी और बिनोबाजी के साथ दिल्ली पहुँचा। गांधीजी के निजी सचिव कृष्णदास भाई अचानक बीमार पड़ गये और देवदास भाई को उनकी सेवा में लग जाना पड़ा। अतः गांधीजी की निजी सेवा का काम मुझे सौंपा गया। मुझे दिन रात उनकी शैया के पास रहना पड़ता था। गांधीजी उपवास के आखिरी दिनों में काफी अशक्त हो गये थे। अपने आप करवट भी नहीं बदल सकते थे। उन्हें सहारा देकर बिठाना पड़ता था। किन्तु ऐसी दशा में भी उन्होंने नित्य चरखा कातने का नियम भंग नहीं होने दिया। मैं उनके पास चरखा रख देता और वह आधा घण्टा बराबर चरखा चलाते। मुझे आश्चर्य होता कि शारीरिक अशक्तता

की दशा में भी चरखा चलाने की शक्ति कैसे प्राप्त कर लेते थे । यह उनका संकल्प-बल ही था कि वह नियमित चरखा कातने के व्रत का उपवास के दिनों में भी निर्वाह कर सकें । उपवास के दिनों में माल-वीयजी गावीजी को श्रीमद्भागवत और पूज्य विनोबाजी गीता सुनाया करते थे । राम-नाम का जप तो चलता ही था । गांधीजी के नैतिक जीवन और आध्यात्मिक विचारों का मुझ पर गहरा असर पड़ा । इस प्रथम सम्पर्क के बाद गांधीजी से मेरा सम्बन्ध अधिकाधिक निकट होता गया ।

जब गांधीजी वर्धा और सेवाश्रम में आकर रहने लगे, तो उनके निकट रहने और काम करने का अवसर मिला । सन् १९३४ में वर्धा के महिला आश्रम में गांधीजी ने सात दिन का उपवास किया था । हरिजन यात्रा के दौरान जब गांधीजी अजमेर गये थे, तो कुछ लोगों ने बाबा लालनाथजी के साथ, जो विरोधी प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे थे, मारपीट कर डाली थी । इस घटना के प्रायश्चित्त-स्वरूप गांधीजी ने ७ दिन का उपवास किया । इस उपवास के समय भी गांधीजी की देखभाल करने का काम मेरे जिम्मे आया । काकाजी जमनालालजी अपने कान के रोग के इलाज के लिए बम्बई चले गये । गांधीजी से मिलने वाले तो आते ही रहते थे । मैं ही उनके लिए समय निश्चित करता और मेरे सकेत पर मुलाकातें समाप्त हो जाती । गांधीजी ने उन दिनों मेरा नाम जेलर रख छोड़ा था । मेरी राय लिए बिना बड़े से बड़े आदमी को भी मिलने का समय नहीं देते थे । गांधीजी ने काका जी को वचन दिया था कि वह मेरे अनुशासन का पूरा पालन करेंगे । उस वचन का उन्होंने पूरा-पूरा पालन किया । गांधीजी ने मुझे यह प्रमाण-पत्र भी दिया कि मैंने अपने कर्तव्य का ठीक-ठीक पालन किया और जमनालालजी की अनुपस्थिति को महसूस नहीं होने दिया ।

+ × × ×

जयपुर में प्रजा मण्डल को मान्यता दिलाने के लिए सत्याग्रह चला । काकाजी जमनालालजी उसके संचालक थे । जब वह और प्रजा मण्डल के दूसरे प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए गए तो मुझे सत्याग्रह का संचालक नियुक्त किया गया और उसका कार्यालय आगरा में स्थापित किया गया । गांधीजी सत्याग्रह में स्वयं दिलचस्पी ले रहे थे । उनकी वायसराय से भी बातचीत चल रही थी और श्री

घनश्याम दास विड़ला भी समझते के लिये मध्यस्थता कर रहे थे । किन्तु जब सत्याग्रह स्थगित करने का प्रसंग आया तो गाँधीजी ने उसके लिये मुझसे बातचीत की और मेरा पूरा समाधान होने के बाद ही सत्याग्रह वापस लेने की सलाह दी । गाँधीजी ने मेरी भावनाओं का जो लिहाज रक्खा, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ । वह इसी तरह कार्यकर्त्ता के दिल को जीत लेते थे ।

सन् १९४१ की बात है । काकाजी जमनालालजी जेल से छूट कर आये तो उनका स्वास्थ्य ठीक न था और वापूजी उन्हें दुबारा जेल भेजना नहीं चाहते थे । वापूजी हरिजन-सेवा और गो-सेवा के कामों को अत्यधिक महत्व देते थे । उन्होंने सुझाया कि जमनालालजी गौ-सेवा का काम करें । उन्होंने कहा कि कृषि, गौरक्षा और वाणिज्य, वैश्य का स्वाभाविक धर्म भी है । जमनालालजी ने गौ-सेवा कार्य अपना लिया । उन्होंने यह चाहा कि मैं भी मुख्य रूप से गौ-सेवा का काम करूँ । मैं उस समय विनोवाजी की देखरेख में ग्राम सेवा मण्डल का काम करता था । वापूजी ने विनोवाजी से मुझे गौ-सेवा के लिए मुक्त कर देने की बात की, किन्तु वह सहमत नहीं हुए । वापूजी ने भी आग्रह नहीं किया । उनकी यह विशेषता थी कि वह अपना विचार किसी पर नहीं थोपते थे । किन्तु ईश्वरीय योजना कुछ अलग ही थी । कुछ ही दिनों बाद काकाजी का देहान्त हो गया । इसके बाद गौ-सेवा का काम मुझे अंगीकार करना पड़ा और विनोवाजी ने भी इसके लिए अनुमति दे दी । आज सारे भारत में, और विशेषकर राजस्थान में, सर्वोदय कार्यकर्त्ताओं द्वारा गौ-सेवा का जो काम हो रहा है, उसके मूल में पूज्य वापूजी, विनोवा जी और जमनालालजी इन तीनों महा-पुरुषों की प्रेरणा काम कर रही है ।

+ + + +

वापूजी के वलिदान के करीब एक माह पहले उनसे आखिरी भेंट हुई थी । यह तय हुआ था कि वर्धा के निकट गोपुरी में ४ फरवरी को गौ-सेवा सम्मेलन बुलाया जाय । उसमें वह स्वयं भी उपस्थित होने वाले थे । वापूजी का एक विचार यह भी था कि रचनात्मक प्रवृत्तियों को समन्वित करने के लिये सभी रचनात्मक संस्थाओं का सम्मिलित संगठन बनाया जाए । गोपुरी सम्मेलन की सारी तैयारियाँ पूरी हो गई थीं । किन्तु ईश्वर को और ही कुछ मंजूर था । वापूजी ३० जनवरी को हमसे सदा के लिए विछड़ गए ।